

૨૧૧૬૮

‘નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ કાર્યાલય’ પ્રકાશક

ક્રમાંક ૨

ગાંધી-શિક્ષણ

(મહાત્માજીના ૪ શબ્દોમાં)

ભાગ ૨

ધર્મ

પ્રકાશક
નગીનદાસ ત્રિમુલજીરાય

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૧૫૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગાંધી વિચાર-૨

વિષય ષ:પ

આ પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

૧. વ્યવસ્થાપક—‘ નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ પુસ્તક બંડાર’,
નં. ૩૦, હનુમાન બિલ્ડિંગ, હોમશ રુટ્ટીટ, સર્કલ,
કોટ, મુંબઈ.
૨. વ્યવસ્થાપક—‘ નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ કાર્યાલય’,
લાલજી પુનશી ચાલ, ઘાટકોપર, જી. આઇ. પી.
રેલ્વે; (મુંબઈ.)
૩. કોઈ પણ ગ્રામ અથવા શહેરના જાણીતા પુસ્તક વેચનારને લાંથી.
૪. મહાસલા (કેમિસ) ની કોઈ પણ જાણીતી ગ્રામ્ય,
તાલુકા કે જિલ્લા સમિતિમાંથી.
૫. રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કે ખાદીનો પ્રચાર કરતી કોઈ પણ સંસ્થામાંથી.
૬. રાષ્ટ્રીય શાળા, અથવા મહાશાળાના શિક્ષકો પાસેથી.

નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ કાર્યાલય અંથાવલિ

ક્રમાંક ૨

ગાંધી=શિક્ષણ

(મહાત્માજીના ૪ શબ્દોમાં)

ભાગ ૨

ધર્મ

પ્રકાશક

નગીનદાસ અમુલખરાય

૩૦. હનુમાન બિલ્ડિંગ, હોમજી રફ્ટીડ,

સર્કલ, કોટ, મુંબઈ.

૧૯૨૩

ફિંમત બાર આના

જૂદા એવી એ વસ્તુ નથી, પરંતુ હૃદયમાં છે. આપણાં જૂદા એવી એ વસ્તુ નથી. પરંતુ એ એવી વસ્તુ છે કે જેને આપણે આપણા પોતાનામાંથી જ ખીલવવાની છે. તે સદા આપણા અંતરમાં જ છે.

X X X

જે પુરુષ સાધુ જીવન ગાળે છે, જેની વૃત્તિઓ સાદી છે, જે સત્યની મૂર્તિ છે, જે નમ્રતામય છે, જે સત્યનું સ્વરૂપ છે, જેણે પોતાપણાને આત્મિક ત્યાગ કર્યો છે, તે પુરુષ પોતે જાણે અથવા ન જાણે તોપણ ધર્મમાં છે.

X X X

નમે જે જે પ્રતો લીધા હોય તેમાં દૃઢ રહેજો, તેને જોડની માફક વળગજો: એટલે બધી જીતોની એક જ કુચી છે એવો આપણો ધર્મ છે. આ માટે ધર્મની સરળતા તેમ જ વિષમતાનો પાર જ નથી.

X X X

આપણા આપદાદા કહી ગયા છે, ઉપનિષદોમાં-વેદોમાં કહેલું છે કે ધર્મિય જીવિને અધર્મિય થવા ન દો. ખીજાઓ તમારી જીવિમાં પેસે તે અભિયિ થઈને જ પેસી શકે. જેણે સ્વતંત્રતા ખોદ તેણે સર્વસ્વ ખોયું, ધર્મ ખોયો.

X X X

અસ્પૃશ્યતા એ હિંદુધર્મનું અંગ હોય તો તેટલો હિંદુધર્મમાં સેતાનિયત છે એમ હું કહીશ. પણ મારી દૃઢ માન્યતા છે કે હિંદુધર્મમાં તેનું કંઈ જ નથી. અમુક જાતિનાં માણસોને સ્પર્શ ન કરવામાં ધર્મ નથી, અધર્મ છે. અસ્પૃશ્યતાને ધર્મ ગણી આપણે અનેક પાપો કર્યા છે; તેનું પ્રાચલિત આપણે કરવું જ રહ્યું છે.

X X X

ગોરક્ષા મને અતિપ્રિય છે. હિંદુધર્મનું મોટામાં મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ શું એમ જો મને કોઈ પૂછે, તો હું ગોરક્ષા સૂચવું. એ ધર્મને આપણે જૂઠ્યા છીએ એમ મને વર્ષો થયાં દેખાયું છે.

ધર્મ

મારાં સ્વ. ક્ષમાશ્રી
જીવકોર બાઇને
ચરણે

નિવેદન.

અત્રિશ કરોડ 'દેવ' અથવા તેજસ્વી મનુષ્યોથી વસાયેલો ભારત, ગમે તેટલો મહાન હોવા છતાં, કાંઈ કાળચક્રની મર્યાદા બદલ ન હોઈ શકે. નિરંતર ગોળાકારે ફરતા કાળચક્રના ઉપલા ભાગમાં જ્યારે હિન્દુસ્થાન હતું—અર્થાત્ આકાશ તરફ તેની ગતિ હતી—એટલે કે 'દેવતાઈ ભાવનાઓ' તરફ હિન્દીઓ નિરંતર ગતિશીલ હતા, તે વખતે ખરેખર તેઓ 'દેવ' હતા; પરંતુ જ્યારે કાળચક્રના નીચલા ભાગમાં તેઓ ગતિ કરવા લાગ્યા અર્થાત્ પૃથ્વી તરફ—જડતા તરફ—એમની ગતિ થતી મઘ' સારે સ્વભાવનઃ એમની દિવ્યતા દૂર થઈ, ચેતનશક્તિ મૂઢ મઢ અને દેહ પશુ કીટવત્ બની ગયો.

પૃથ્વી તરવ તરફ ખેંચાવું, જડવાદ તરફ આકર્ષણ થવું, અધર્મમાં જઈ પડવું એ બધું એક જ છે. એ સ્થિતિમાં મનુષ્યનો આત્મા સૂતેલો હોય છે તેથી બીરુતા એ તેનું મુખ્ય લક્ષણ બને છે. બીરુતાને લીધે એની શુદ્ધિમાંથી નિર્મળતા, તીવ્રતા અને વિશાળતા અદૃશ્ય થાય છે અને શુદ્ધિની એ સ્થિતિને લીધે છદ્વિયો આપખુદ બની દેહરાજ્યમાં અંધાધુંધી ઉત્પન્ન કરી શરીરને નિર્માલ્ય બનાવી દે છે.

હિન્દુસ્થાનની એ દૃશ્ય ચાલી રહી હતી—ચાલી રહી છે. વ્યક્તિઓના દેહરાજ્યમાં અંધાધુંધી ચાલવાને પરિણામે સમાજવ્યવસ્થા તેમ જ રાજ્યવ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? રાજકીય પરતંત્રતા એ તો માત્ર વ્યક્તિઓની અંધાધુંધીનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

શુદ્ધિમાંથી નિર્મળતા, તીવ્રતા અને વિશાળતાના ગુણો અદૃશ્ય થયેલા હોવાને લીધે આજસુધી હિન્દીઓ હિન્દી રાજકીય પરતંત્રતાને કોઈ બહારથી આવી પડેલી ચીજ માનતા હતા અને એ અગણી—નહિ સમજાતી—કાર્પનિક ચીજ સાથે માર્યા અદ્વાગતા હતા.

તેઓ ધડીમાં એ પરતંત્રતાના જૂતને એમનો પીછો છોડવા આજીજી કરતા, ધડીમાં ગુસ્સે થઈ તેના ઉપર માથું અકાળતા કે મુક્કા મારતા. ‘આજીજી’ તેમ જ ‘ગુસ્સો’ એ બંને અશક્તિનાં સંતાન છે એ એમને નિર્માળ, વિકસિત તીવ્ર શુદ્ધિના અભાવે સૂઝતું નહિ. પરિણામે આજીજી અને ગુસ્સા દ્વારા તેઓ પોતાને વધારે ને વધારે અશક્ત બનાવતા ગયા.

અંધકારમાં થઇને જ પ્રકાશમાં અવાય છે. નિષ્ફળતા જ સફળતાની સીમાએ પહોંચાડે છે.

હિંદી પરતંત્રતા જ્યારે હિંદીઓને અસહ્ય થઇ પડી અને એને હંધવવાના ઇલાજ (આજીજી તેમ જ ગુસ્સો) તદ્દન નિષ્ફળ નિવર્ણ, ત્યારે એક વ્યક્તિએ એ મુલાજોથી હાથ ધોયા. એણે તપ આદ્યું. તપથી શુદ્ધિને નિર્માળ કર્યા બાદ એ શુદ્ધિ વડે મનન કર્યું. એવા મનનને પરિણામે એણે ‘જેયું’ કે રાજકીય પરતંત્રતા એ તો માત્ર વ્યક્તિઓનો અંધાધુંધીવાળી સ્થિતિનો ‘પડછાયો’ હતો. એને સમજાયું કે ‘પદ્મથ’ ખસે નહિ લાંસુધી ‘પડછાયો’ હરગીઝ ખસી શકે નહિ. એણે શોધ્યું કે જડતા રૂપ ‘પદ્મથ’ ખસેડીને જ હિંદીઓમાં આત્મા-ચૈતન્ય-શક્તિ-પ્રમારી જાગ્રત કરવાથી સામાજિક અંધાધુંધી તેમ જ રાજકીય પરતંત્રતા રૂપ પડછાયા આપોઆપ અદશ્ય થશે.

પરંતુ આત્માને જગાડવાને આત્મા જ જોઇએ. શુદ્ધિ કાંઈ આત્માને જગાડવાની યોગ્યતા ધરાવતી નથી. જાગેલા આત્મા જ સુતેલા આત્માને જગાડી શકે. અથો આધાર એક ‘જાગેલા આત્મા’ પર જ હતો.

એક દીવામાંથી હળરો ખત્તી પ્રકટાવી શકાય છે. એક આત્મા કરોડો આત્માને પ્રદીપ્ત કરી શકે. તે તપસ્વીએ પોતાની શુદ્ધશુદ્ધિને હજી આગળ ને આગળ દોડાવી, અને તે શુદ્ધિએ જેયું કે જે ‘એક’ને દૂંદવો છે તે કાંઈ બહાર દૂંદી શકાશે નહિ; પોતાનામાં જ તેને દૂંદવો, પોતાનું જ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટાવવું, પોતાનામાં સુષુપ્તિ હાલતમાં રહેલી અસાધારણ શક્તિને પ્રકટ કરવી.

એ છૂપી શોધ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતાં જ તે તપસ્વીએ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે આત્મવિકાસનું તપ આદ્યું. ધ્યેય નક્કી કરી, એના ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરી, એ ‘ભાવના’માં જ પોતાના ‘જ્ઞાન’ને ઝોતપ્રોત કરી એણે યોગ સાધ્યો.

અને યોગને કરી ચીજ અસાધ્ય છે ?

તેણે પોતાનામાં દિવ્ય શક્તિ પ્રકટાવી, અને પછી એ વડે હિંદી આત્માઓને પ્રદીપ્ત કરવાનો મહાપદ્મ આરંભ્યો.

એ યોગીને આજે આખી દુનિયા ‘મહાત્મા ગાંધી’ને નામે પીછાને છે.

ધર્મજ્ઞાનિના સમયમાં પરમ પુરુષો ઉત્પન્ન કરવાની અવિચલ કૃતિ ભારતભૂમિએ સંપાદન કરેલી છે. ભારતભૂમિના આ ધર્મજ્ઞાનિના સમયે ભારતે મહાત્મજીને ઉત્પન્ન કરીને પોતાની પ્રાચીન કૃતિ કામ્ય કરી છે.

એમનામાં નિર્મળ ભુદ્ધિ હોવાને શીધે કોઇ પણ ઘટનાનું આંતરસ્વરૂપ તેઓ સહેલાઈથી અને સ્વભાવતઃ જોઈ શકે છે. એમની ચિકિત્સા સ્વાભાવિક, તીવ્ર અને તક્ષરપર્શી હોઈ ઘટનાનું મૂળતત્ત્વ તેઓને દેખાઈ જાય છે, અને મૂળતત્ત્વ પર જ એમની શક્તિ કામ કરવા લાગી પડે છે.

એમણે વ્યક્તિ તેમ જ સમાજ અને તરફ ધ્યાન આપ્યું છે. વ્યક્તિના આત્માને જગાડવા, તેની ભુદ્ધિને નિર્મળ કરવા, તેનાં શરીરને નીરાગી અને વિકસિત બનાવવા એમણે ઇલાજો શોધ્યા છે અને બતાવ્યા છે; અને સમાજને સંઘટિત કરવા સંઘબળ પ્રકટાવવા, સંઘબળને આકું અવળું ન વિખેરી નાખનાં શુદ્ધ ભુદ્ધિથી નક્કી કરેલા એક ધ્યેય તરફ જ વહેવડાવવા એમણે યોજનાઓ યોજી છે.

એમણે વ્યક્તિમાં ચૈતન્ય પ્રકટાવ્યું છે, અને વ્યક્તિને ખેલવાનું યુદ્ધક્ષેત્ર પશુ તૈયાર કરી આપ્યું છે, તેમ જ યુદ્ધશાસ્ત્ર પણ તે સાથે જ રચી આપ્યું છે, અર્થાત્ વ્યક્તિગત જીવન અને સામાજિક જીવનના કાનુન પણ ધરી આપ્યા છે.

એમણે મનુષ્યના સર્વ વ્યવહારના ભોમિયા તરીકે, ધર્મચુર તરીકે, રાજદારી નેતા તરીકે, સમાજસુધારક અને સમાજવ્યવસ્થાપક તરીકે, શિક્ષણસુધારક અને શિક્ષણપ્રચારક તરીકે, વૈદ્ય અને તાલીમશાસ્ત્રી તરીકે, વ્યાપાર અને હુજરના દિશાસૂચક તરીકે, સાહિત્યશાસ્ત્રી તરીકે, રાજ તરીકે તેમ જ પ્રજા તરીકે, શિક્ષક તરીકે તેમ જ વિદ્યાર્થી તરીકે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ તેમ જ નમ્રમાં નમ્ર મનુષ્ય તરીકે, જીવન જીવી બતાવ્યું છે અને જીવનશાસ્ત્ર પણ રચી આપ્યું છે.

વળી સત્યાગ્રહનું અશ્વત રાજ્ય ભારતપુત્રોને આપી, તેઓમાં પોતાની ગુમાવેલી સ્વતંત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની મહત્વાકાંક્ષા પણ જાગ્રત કરી આપી છે.

એવે સમયે અવળી શુદ્ધિને સવળી કરી ભૂલ્યાને ખરે માર્ગે દોરી જતા એ મહાન પુરુષે પોતે પ્રતિપાદન કરેલા-દાખલા દલીલ સાથેના-સર્વવ્યાપક સિદ્ધાંતો તેમની પોતાની જ વાણીમાં, પ્રસંગ તથા પુનરુક્તિના દોષ ન આવે એ ધ્યાનમાં રાખી, યોગ્યક્રમમાં વિષયવાર શાસ્ત્રીય દબ્બે સપ્રમાણુ ગોઠવી સર્વોપયોગી શ્રેષ્ઠ વાંચન સમાજને પૂરું પાડવાનો આ અમારો નમ્ર પ્રયાસ છે. ‘ગાંધી=શિક્ષણ’ નામ આપી આ સધળા વાંચનનો તેર ભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પશુપત્ત અને શુદ્ધિપત્ત પર વિજય મેળવી શકે એવું એકનું એક પત્ત જે આત્મપત્ત છે તેને પ્રકટાવનાર ‘સત્યાગ્રહ’ હોઈ સૌથી પહેલો એ વિષય લેવામાં આવ્યો છે. સર્વ ધર્મેની માન્ય, સર્વ ધર્મેના મધ્યગિંદુ અને આત્મા સમાન, તથા મહાન્માશુતા ઉત્પન્ન અને ઉપદેશોના ખીજ સમાન ‘સત્યાગ્રહ’ને છોડી ખીજ કયા વિષયને પહેલો મૂકી શકાય ?

ખીજ ભાગમાં ‘ધર્મ’ વિષય લેવામાં આવ્યો છે. સર્વ ધર્મે અને વ્યવહારોનું અવલોકન પોતાની શુદ્ધશુદ્ધિ કરવાને પરિણામે મહાન્માશુએ જે કંઈ આ વિષયમાં કહ્યું છે તે સર્વ ધર્મવાળાઓને માન્ય થાય એવું અને વિકાસક્રમ સૂઝાડે એવું છે.

મન-વચન-કાયાનું આરોગ્ય કેમ સચવાય એ બતાવનાર ‘આરોગ્ય’ને લગતો ઉપદેશ ત્રીજા ભાગમાં છે. ‘કળવણી’ કેવી છે અને કેવી હોવી જોઈએ તેને લગતા તેમના દિશાદર્શક વિચારો ચોથા ભાગમાં, અને પાંચમા ભાગમાં ‘સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય’નું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવ્યું છે.

દોહતની ઉત્પત્તિ તથા ઉપયોગ વિષેના જ્ઞાનને છઠ્ઠા ભાગમાં અને આર્થિક મુક્તિનો માર્ગ દેખાડનાર ‘સ્વદેશી’ને સાતમા ભાગમાં સ્થાન અપાયું છે. રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને પોષનાર તથા પ્રજાની ખામીઓ ખુલ્લી કરી ઉંચા યુલો અને ભવ્ય આદર્શો શીખવનાર ‘પ્રજાપ્રધારણ’ વિષયક તેમના લેખો આઠમા ભાગમાં સમાવ્યા છે. કૌટુંબિક ક્ષેત્રમાંથી

રાજકીય ક્ષેત્રમાં લઈ જઈ આપણું જીવન વિસ્તૃત કરાવનાર ‘રાજ્યનીતિ’ વિષયક લેખો નવમા ભાગમાં દાખલ કર્યા છે.

રાજકીય આયતોમાં એટલો પ્રવેશ કરાવ્યા પછી—લોકહૃદયની એટલી તૈયારી કર્યા પછી—સ્વમાનનું જાન કરાવી પોતાનામાંથી ધૂરાઈ લઈ અન્યની ધૂરાઈનો અસંગ ઉપદેશનાર ‘અસહકાર’નું ધાર્મિક અને રાજકીય યુદ્ધ લડવાની તાલીમ આપનારા એમના કથનોનો દશમા, અગિયારમા અને બારમા મળી ત્રણ ભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વિસ્તૃત જાનથી અનુભવાયલા એમના અંત પ્રસંગો પ્રકીર્ણ સૂત્રો તથા વિચારોનો તેરમા ભાગમાં સમાવેશ કરી તે ભાગને ‘અંગત વિચાર’ નામ આપ્યું છે.

મનુષ્યને અને સમાજને નીરોગી, સમર્થ અને સુખ્યવસ્થિત કરવા માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવું તેમનું તમામ શિક્ષણ આમાં સમાવેશ પામે છે એમ અમે માનીએ છીએ.

આ ગ્રંથાવલિનો લાભ લેવા નાના-મોટા દરેકને, માત્ર તેમ જ શહેરી જીવન જીવનારને, સ્ત્રી તેમ જ પુરુષને, વિદ્યાર્થી તેમ જ શિક્ષકને, વ્યાપારીને, શ્રેવકને, તેમ જ રાજદારી પુરુષોને, ભક્તો તેમ જ ધર્મશુરોને આગ્રહપૂર્વક અરજ કરવામાં આવે છે. એમાં સર્વની મુક્તિની સામાન્ય ચાવી છૂપાયેલી જોવામાં આવશે.

જૂદા જૂદા ધર્મપંથોની ધાર્મિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને આ ગ્રંથાવલિના વિચારો વાંચી-વંચાવી-સમજાવી ડસાવવાથી ધર્મની અચ્છી ભૂમિકા તૈયાર થયેલી જણાશે, અને તે ભૂમિકામાં કોઈ પણ ધર્મના ખાસ તત્ત્વો ઉગાડવાનું સહેલાઈથી અને આળાદ રીતે બની શકશે.

તમામ ધર્મોના આચાર્યોએ, સાધુ-સંન્યાસી-ખાવા-ફકીર-મુદલાં-મોલવી-પાદરીઓએ તેમ જ મંદિર-દેવળ-દેરાસર-મસ્જિદ-ઉપાશ્રય-અગિયારી-ધર્મશાળા તથા મુસાફરખાના ઉપર કાણ ધરાવનારાઓએ આ તેર પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવનાર જનાર સર્વેને વાંચવા માટે ખુલાં રાખી તે મારફત દેશની તથા ધર્મની વર્તમાન સ્થિતિનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી-કરાવી પોતાના ઉપદેશનો પ્રવાહ સમયાનુસાર બદલી-બદલાવી પ્રજામાં ધર્મભાવના જાગ્રત કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવા વિનંતિ છે.

વળી તેને સાધન તરીકે કામે લગાડી દરેક ધર્મમાં, રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં, દુનિયાદારીના વ્યવહાર વિગેરેમાં પેસી મચેલા સડા દૂર કરી દરેક વાંચક-વિચારક પોતે પોતાના ધર્મનો ઉદ્ધાર સરસ રીતે સહેલાઈથી અને સંગીનપણે કરી શકશે.

ધાર્મિક પુસ્તકો અસલ હાથથી અમુક પ્રસંગે વંચાય છે તેવી જ રીતે વાંચતાં ન આવડતું હોય તેવા માણસોની આગળ મહોદ્દો મહોદ્દો, દરેક ગામે અને દરેક ધર્મસ્થાને આ પુસ્તકો વંચાશે તથા તે ઉપર કવિવર્ગ રસમય કાવ્યો, ગરબીઓ, લાજનો નથા સંગીતો સૂધરેલી તેમ જ ગ્રામ્ય ભાષામાં રચી આ શિક્ષણનો ફેલાવો કરશે તો હિંદુનું અનહદ શ્રેય થશે.

હિંદુસ્થાન જેવા જૂદા જૂદા ધણા ધર્મમતવાળા વિશાળ દેશમાં ધાર્મિક કેળવણી કોષ પશુ એક ધર્મમાં આપી શકાય નહિ ત્યાં આ અંશાવલિ દરેક શાળામાં પાઠ્યપુસ્તક તરીકે ઉપયોગી થઈ પડશે.

આ અંશાવલિના બાલ-અભ્યાસીઓની પરીક્ષા લઈ વખતોવખત હરિદ્વારમાં શ્રેષ્ઠ ઉત્તરનાર શાળા અગર તેના વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તેજન તરીકે મદદ, હાત્રટિ અગર ઇનામ આપવાની જૂદે જૂદે ટેકાણે વ્યવસ્થા થશે, અગર શુભ પ્રસંગોએ આ પુસ્તકો ઇનામ તરીકે વહેંચાશે તો પૈસાનો ખેશક ધણો જ સદુપયોગ થયો ગણાશે. અમારી મારફત આ પુસ્તકોની નકલો વહેંચાવી પૈસાનો સદુપયોગ કરવાની કોઈને ઇચ્છા હશે તો તેમને તેમની ઇચ્છા અમલમાં મૂકી આપવા બનતો પ્રયત્ન કરીશું.

અનેક સ્થળેથી એકત્રિત કરેલા માંધીજના બધા ગ્રામ્ય વિચારોની ગોઠવણીમાં અમુક અમુક સ્થળે બે અથવા વધારે ફકરાઓની વિચારશ્રેણીમાં રસ અને એકતા જળવાય તે માટે અનુસંધાન તરીકે થોડા શબ્દો ન છૂટકે જ ઉમેર્યા છે, અને તે આવા [] કૌંસ વચ્ચે મૂકેલા છે.

અખ્યાત નામોની ઓળખ ફૂટનોટમાં આપેલી છે. આ ઉપરાંત આપવાયોગ્ય જણાયેલી કેટલીક નિર્વિવાદિત હકીકત તે તે ભાગના પરિશિષ્ટ તરીકે આપેલી છે; અને દરેક ભાગના દરેક લેખના પેરેગ્રાફના આધારની નોંધ તે તે ભાગને છેડે આપવામાં આવી છે.

મહાત્માજીએ જાહેર કરેલો કોષ પશુ વિચાર અથવા સિદ્ધાંત આ પુસ્તકોમાં રહી જતો નથી એમ અમે માનીએ છીએ; છતાં આ

પુસ્તકોમાં નહિ આવેલા એવા કોઇ પણ આધારભૂત વિચાર અગર સિદ્ધાંત તરફ અમારું ધ્યાન ખેંચવામાં આવશે, અગર બીજી કોઇ રીતે આ પુસ્તકો વધારે ઉપયોગી બનાવી શકાય તેવી સૂચનાઓ મળશે તો અમે તે માટે આભાર માની બીજી આવૃત્તિ વખતે મળેલી સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીશું.

મહાત્માજી તેમ જ તેમના સિદ્ધિાંતો જાહેર મિલકત હોઇ આ પુસ્તકોનો ‘કોપીરાઇટ’ અમે રાખ્યો નથી, એટલે કોઇ પણ માણસ કોઈ પણ ભાષામાં કોઇ પણ ઠેકાણે અસલ અગર ભાષાંતર કરી છાપી-છપાવી લેવી શકે છે.

આ પુસ્તકોનાં ગુજરાતીમાંથી જૂદી જૂદી ભાષાઓમાં ઉત્તમ ભાષાંતર કરી શકે એવા ચારિત્ર્યવાન સત્યાગ્રહીઓને તે કામ તાકીદે ઉપાડી લેવા વિનંતિ છે.

મહાત્માજીન. સદ્ગતિના ટેકા રૂપ અગર તે સિદ્ધિાંતોને આગળ વધારે તેવા પોતપોતાના ધર્મના ઉત્તમ દર્શાવો અગર સિદ્ધિાંતો પૂરા પાડી શકે તેવા સ્વાર્થલ્યાગીઓને તેવું કામ તાકીદે ઉપાડી લેવાની પણ અમારી તેટલી જ નમ્ર અરજ છે.

ખરા ઉત્સાહથી અને સ્વાર્થલ્યાગથી આ દિશામાં કોઇ પણ કામ કરવાનું માથે લેનારને અમારાથી બની શકતી દરેક મદદ કરીશું.

જે જે પ્રકાશકોના પુસ્તકોમાંથી મહાત્માજીની વાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે તે બધાનો તથા આ કાર્યમાં મદદ કરનાર અમારા કાર્યાલયના નિરપૂર્ણ ભાઈઓનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

મહાત્માજીના જીવનની રૂપરેખા.

તા. ૨ ઓક્ટોબર ૧૮૬૯ ના રોજ પોરબંદરમાં જન્મ; પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી, જે પ્રથમ પોરબંદર અને પછી રાજકોટના દિવાન હતા; કેળવણી: કાલિયાવાડ હાઇસ્કૂલ, લંડન યુનિવર્સિટી અને ઇનર ટેમ્પલ; ૧૮૮૧ માં શ્રીમતી કર્તુરબાઈ સાથે લગ્ન; ૧૮૯૧ માં મુંબઈ હાઇકોર્ટના એડવોકેટ; ૧૮૯૩ માં દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાત; ગોરાઓનો વિરોધ છતાં સુપ્રિમ કોર્ટના એડવોકેટ તરીકે દાખલ થયા; ૧૮૯૪ માં 'નાતાલ હિંદી મહાસભા'ની સ્થાપના કરી; ૧૮૯૫ માં આફ્રિકાના હિંદીઓના હક્કના રક્ષણ માટે હિંદમાં ચળવળ ચલાવી; દક્ષિણ આફ્રિકાના વિરોધીઓને હાથે રચાયેલા કારસ્થાન પ્રમાણે દક્ષિણ આફ્રિકા પાછા જતાં કિનારા પર ઉતરતાં જ તેમનું ખૂન થતું ત્યાંના પોલિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટની પત્નીએ અટકાવ્યું; ૧૮૯૯ માં બોમ્બે લડાઈમાં બ્રવાચેલા: યોદ્ધાઓની સારવાર કરનારી એક ટુકડીની સરદારી લીધી; ૧૯૦૧ માં તમિલ સુધારવા હિંદમાં પાછા ફર્યા; કલકત્તામાં ભરાયેલી ૧૭ મી મહાસભામાં ભાગ લીધો; દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓના મુકદ્દમા ઉપર વિચાર ચલાવવા માટે નિમાયેલા મી. એમ્બરલેન આગળ તે રજુ કરવા નાતાલ પાછું જવું પડ્યું; ટ્રાન્સવાલની સુપ્રિમ કોર્ટના એટર્ની તરીકે નામ નોંધાવ્યું; ટ્રાન્સવાલના બ્રિટિશ ઇન્ડિયન એસોશિએશનની સ્થાપના કરી તેમ જ તેના મંત્રી તથા કાયદાના સલાહકાર થયા; 'ઇન્ડિયન ઓપિનિયન' નામનું પત્ર ૧૯૦૩ માં શરૂ કર્યું; ૧૯૦૪ માં દક્ષિણ આફ્રિકાના મળુરો અને માલેકા વચ્ચે ચાલેલી તકરારના પરિણામે થયેલા અનુભવ ઉપરથી અને રસિકનની તેમના ઉપર થયેલી અસરથી 'દિનિક્ષ-નિવાસંની' સ્થાપના ૧૯૦૪ માં કરી; તે જ સાલમાં જોહાનીસબર્ગમાં મરફી અટકાવવાનું કામ કર્યું; ૧૯૦૬ માં ઝુલુ બળવા વખતે મુડદાં ઉંચકનારાઓની સરદારી લીધી; 'એશિયાટિક લો' નામના કાયદા સામે.

ચળવળ શરૂ કરી; સત્યાગ્રહની લડત આરંભી; પકડાયા અને કેદ આપી; 'ગાંધી-સ્મટસ' નામક સમાધાન થયું; આ સમાધાનથી હિંદના લાભો જોખમાયા છે એમ માનનાર એક હિંદી પઠાણે તેમના ઉપર પ્રાણુધાતક દૂમલો કર્યો; જનરલ સ્મટસે સમાધાનની શરતો કબૂલ કર્યા પછી તે ફરી જવાથી લડત ફરીથી ઉપાડી; પકડાયા અને જેલ મળી; ૧૯૦૮ માં 'હિંદ સ્વરાજ્ય' લખ્યું; ૧૯૦૯ માં ઈંગ્લેંડની મુલાકાત લીધી; ૧૯૧૧ માં તકરારનો તોડ આવ્યો; સ્વ. ગોખલેએ દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાત લીધી; તથા પાકિસ્તાન કર નાખૂદ કરવાના અપાયેલા વચનનો ભંગ ૧૯૧૩ માં થવાથી ફરી સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો; ફતેહ ચંદ; ૧૯૧૪ માં ઈંગ્લેંડની મુલાકાત લીધી; ૧૯૧૫ માં હિંદ પાછા ફર્યા; તે જ વર્ષના મે માસમાં 'સત્યાગ્રહ-આશ્રમ'ની સ્થાપના કરી; ૧૯૧૭ માં ચંપારણ્યની કુમ્ભકે ગયા; ૧૯૧૮ ના માર્ચમાં ખેડા જીલ્લાના સત્યાગ્રહનું મંડાણ તેમની આજેવાની નીચે થયું; અને જૂનમાં સફળ થયા; તે જ સાલમાં દિલ્હીની યુદ્ધપરિષદમાં ભાગ લીધો; અને ખેડામાં લશ્કર ભરતીનું કામ કર્યું; ૧૯૧૯ માં 'ચંગ ઇન્ડિયા' અને 'નવજીવન'નું તંત્રીપદ સ્વીકાર્યું; 'રૉલેટ' કાયદા સામે ૧૯૧૯ ના એપ્રિલની છઠ્ઠી તારીખે સત્યાગ્રહનો આરંભ કર્યો; તેથી આખા દેશમાં જાગૃતિ આવી ગઈ; દિલ્હી જતાં તેમને સરકારે અટકાવ્યા; સરકારે તેમને ગિરફતાર કર્યા એમ સમજવાથી લોકોએ પંજાબ, અમદાવાદ વિગેરે સ્થળોએ ભારે રમખાણ મચાવ્યાં; દિલ્હી જતાં રસ્તામાંથી તેમને મુંબઈ પાછા કાવવામાં આવ્યા; ૧૯૧૯ ના નવેમ્બરમાં દિલ્હી ખિલાફત પરિષદને ખિલાફતની ચળવળ ઉપાડી એવાની સલાહ આપી; અમૃતસર મહાસભામાં 'સુધારા' ના અમલ માટે સહકારનો ઉપદેશ કર્યો; પરંતુ પંજાબ-ખિલાફતના બનાવોથી સરકારની સર્વ આશા બચઈ જતાં ૧૯૨૦ માં ખિલાફતની અને મહાસભાની ખાસ બેઠકમાં અસહકારનો ઠરાવ પાસ કરાવ્યો; તે જ સાલના નવેમ્બરમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી; નાગપુરની મહાસભાની બેઠકમાં મહાસભાનું ધ્યેય નક્કી કરાવ્યું; ૧૯૨૧ ના એપ્રિલમાં બેંગલોરનો કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો; તે જ સાલની ત્રિશમી જૂન પહેલાં 'તિલક સ્વરાજ્ય ફંડ'માં કરોડ રૂપિયા એકઠા કરાવવામાં સાધનભૂત બન્યા. મુંબઈમાં થયેલાં તોફાનની શાંતિ કરાવી; અમદાવાદ મહાસભાની બેઠક વખતે ડીકટેટર નિમાયા; ૧૯૨૨ માં ખારડોલી તાલુકામાં

સવિનય ભંજની કરેલી તેજારી ચૌરીચૌરાના આત્માચારોને લીધે પડતી મુઝી; રાજદ્રોહી ત્રણ લેખો માટે આજ્ઞાદ મથા; છ વર્ષની સાદી જેલ મળી; શાંતિ અને સ્વદેશીનો સદેશો આપી ચડેલી રજા ભોજવવા યરોડા જેલ સીધાભ્યા; તે વીર મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીની વાણીનું હે વાંચક ! હવે તું અમૃતપાન કર.

ઉપયોગમાં લીધેલાં પુસ્તકો.

‘નવજીવન.’ પ્રકાશક: નવજીવન કાર્યાલય, અમદાવાદ.

‘હિન્દ સ્વરાજ્ય’ } પ્રકાશક: રાષ્ટ્રીય સાહિત્યમંડળ અમદાવાદ.
‘સર્વોદય.’ } પ્રથમ આવૃત્તિ. સં. ૧૯૭૭.

‘મંત્ર ઇન્ડિયા.’ એસ. ગણેશન, ટ્રીપ્લીકેન, મદ્રાસ. ઇ. સ. ૧૯૨૩.

‘મહાત્મા ગાંધીની વિચાર સૃષ્ટિ.’ ભાષાંતરકર્તા તથા પ્રકાશક: મથુરાદાસ ત્રિકમજી, બજારગેટ સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ. સં. ૧૯૭૫.

‘સ્પીચીઝ એન્ડ રાઇટીંગ્ઝ ઓફ મહાત્મા ગાંધી.’ પ્રકાશક: જી. એ. નટેસન, મદ્રાસ. તૃતીય આવૃત્તિ. ઇ. સ. ૧૯૨૨.

‘આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન.’ પ્રકાશક: સસ્તું સાહિત્ય વધક કાર્યાલય, મુંબઈ. તૃતીય આવૃત્તિ. સં. ૧૯૭૭.

‘મારા જેલનો અનુભવ.’ પ્રકાશક: ગાંડીવ સાહિત્ય મંદિર, સુરત, દ્વિતીય આવૃત્તિ.

‘ઇન્ડિયન હોમરૂલ.’ પ્રકાશક: ગણેશની કું. મદ્રાસ. પંચમ આવૃત્તિ. ઇ. સ. ૧૯૨૨.

‘પત્રો.’ પ્રકાશક: સેતક કાર્યાલય, અમદાવાદ. પ્રથમ આવૃત્તિ. સં. ૧૯૭૮.

અનુક્રમણિકા.

ક્રમાંક.	લેખ.	પૃષ્ઠ.
૧.	ધર્મ'નું સ્વરૂપ	૧
૨.	ધર્મ'તમા	૪
૩.	ધાર્મિક જીવન	૭
૪.	નીતિમય જીવન	૧૨
૫.	રાજ્યપ્રકરણમાં ધર્મ'વૃત્તિ	૧૪
૬.	વ્રતની આવશ્યકતા	૧૮
૭.	અહિંસાવ્રત	૨૨
૮.	અહિંસાનાં સ્વરૂપ	૨૬
૯.	અહિંસા અને રાજકીય પ્રવૃત્તિ	૩૧
૧૦.	સત્યવ્રત	૩૭
૧૧.	નિર્ભયવ્રત	૩૯
૧૨.	મરણુજય	૪૧
૧૩.	હિંદ્રિયનિગ્રહ	૪૫
૧૪.	બ્રહ્મચર્યવ્રત	૪૭
૧૫.	સ્વાદેન્દ્રિયનિગ્રહવ્રત	૫૧
૧૬.	અસ્તેય અને અપરિગ્રહ વ્રત	૫૩
૧૭.	દયાધર્મ	૫૫
૧૮.	હિંદુધર્મ	૬૪
૧૯.	વર્ણુવ્યવસ્થા	૭૭

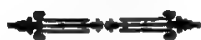
૨૦.	સનાતની હિંદુ	૮૫
૨૧.	અસ્પૃશ્યતા	૯૧
૨૨.	કાળી દીવી	૯૯
૨૩.	વૈષ્ણવધર્મ અને અસ્પૃશ્યતા	૧૦૮
૨૪.	શાસ્ત્રનિષ્ઠ અને અસ્પૃશ્યતા	૧૧૫
૨૫.	ખરી મલિનતા	૧૨૦
૨૬.	અત્યજને પ્રોધ	૧૨૬
૨૭.	અત્યજવર્ગ અને ખ્રિસ્તીધર્મ	૧૩૫
૨૮.	ગોરક્ષા	૧૩૭
૨૯.	ઉપવાસ અને પ્રાર્થના	૧૪૭
	આધારની નોંધ	૧૫૧

ગાંધી=શિક્ષણ.

ધર્મ.

૧. ધર્મનું સ્વરૂપ.

૧. ધર્મ એટલે શું ? એ પ્રશ્ન ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે. હું તો એ જવાબ આપીશ કે દુનિયાના બધા ધર્મગ્રંથો વાંચવા છતાં ખરો ધર્મ મળી શકતો નથી.

૨. ધર્મ વસ્તુતઃ શુદ્ધિગ્રાહી નથી, પરંતુ હૃદયગ્રાહી છે. આપણાથી જૂદી એવી એ વસ્તુ નથી, પરંતુ એ એવી વસ્તુ છે કે જેને આપણે આપણા પોતામાંથી જ ખીલવવાની છે. તે સદા આપણા અંતરમાં જ છે. કેટલાકોને તેનું જ્ઞાન છે, બીજા કેટલાકોને તેનું જરા પણ જ્ઞાન નથી, પરંતુ તે તત્ત્વ તેઓમાં પણ છે. આપણામાં રહેલી આ ધાર્મિક વૃત્તિ બાહ્ય સાધનથી કે આંતરિક સાધનથી આપણે જગાડીએ, પછી રીત ગમે તે હોય; જો આપણે કંઈ પણ રીત સર કરવા અને ચિરકાળ ટકે તેવું કરવા માગતા હોઈશું, તો તે વૃત્તિને જગાડવી જ પડશે. ધર્મ એક વ્યક્તિગત સંગ્રહ છે. તેને માણસ પોતે જ રાખી શકે છે અને પોતે જ ખૂએ છે. સમુદાયમાં જ બચાવી શકાય તે ધર્મ નથી, મત છે.

૩. આપણા શાસ્ત્રોએ કેટલાક નિયમો જીવનનાં સૂત્ર અને સિદ્ધાંત રૂપે જણાવ્યા છે, જેને આપણે સ્વયંસિદ્ધ સત્ય તરીકે સ્વીકારી લેવાના છે.

શાસ્ત્રો આપણને કહે છે કે આ નિયમોનું સેવન કરવામાં ન આવે, તો ધર્મની થોડી ધણી પણ ઝાંપી કરવાને આપણે અશક્ત જ રહેવાના.

૪. [તે નિયમોના પાલનમાં દૃઢતા, આસ્થા અને એકતા એટલી બધી હોવી જોઈએ કે આમ કરવું કે તેમ કરવું, અથવા ભાંગતોડ, આપણે કે રકઝકને તેમાં અવકાશ જ ન હોય. ચિત્તની એકાગ્રતા આમાંથી જ સંભવે છે.]

૫. [ધર્મમાં આવી એકાગ્રતા વગર આત્મભાવ, સમાનતા અને એકતાનો અનુભવ અશક્ય છે.] જ્યાં એકતાર થવાનો પ્રયત્ન થાય છે, ત્યાં એકતા થયા પહેલાં રંગ ભૂદા જોવામાં આવે છે. સાધારણ રીતે ખાંડ ચોકખી લાગે છે, પણ તેને ચોકખી કરવા બેસીએ છીએ, તે વેળા તેમાં નજરે ન જોઈ શકાય તેટલો મેલ જોવામાં આવે છે. આ જોયા પછી આપણે બાણીએ છીએ કે જેને ચોકખી માનીએ છીએ તે ખાંડ ખરું જોતાં ચોકખી નથી; તેને ચોકખી કરવા જતાં ચોકખી થતાં પહેલાં બહુ મેલી જોવામાં આવશે. આવું જ શુદ્ધ આચરણ પહેલાં અનુભવાય છે.

૬. [વળી અનાયાસે થાય તે ધર્મનું આચરણ નથી.] મરણાંત લગી પાળ્યો એ જ ધર્મ; પાકીનો સગવડ કે વિનોદ. નિર્માસાહારી એવા મુલકમાં ન જાય કે જ્યાં માંસ ખાધા વિના ન જ ચાલે, જેવા કે ઉત્તર ધ્રુવ પાસે. પશુ કદાચ ઉત્તર ધ્રુવ પર ચડી જાય, તો ત્યાં મરણની ભેટ કરે, પણ માંસાહાર ન કરે.

૭. [દુનિયાના ધણા વિદ્વાનો એમ માને છે કે જે પ્રમાણે નીતિના તત્ત્વો જગતની બધી પ્રજાઓમાં, અને ધર્મોમાં સામાન્ય છે તે જ પ્રમાણે આખી દુનિયામાં એક જ ધર્મ થાય એ જરૂરનું છે, પરંતુ] આખી દુનિયા માટે એક ધર્મ થવાનો નથી અને તેની જરૂર પણ નથી એવું મને તો લાગે છે.

૮. જ્યાં નીતિયુક્ત જીવનને ધક્કો ન પહોંચે, ત્યાં મુરખીઓની આજ્ઞાને અનુસરવું એ આપણો ધર્મ છે, તેમાં કલ્યાણ છે. પરંતુ આ સમય કેટલેક સ્થળે અને કેટલાકને સારૂ એવો કંઠણ આવી પડ્યો છે કે મુરખીઓની આજ્ઞા પાળવા વિષે વિચાર કરવો ઘટે છે. મને તો એમ લાગે છે કે

માતાપિતાનો પ્રેમ એવો ગૂઢ છે કે તેમને બહુ સખળ કારણુ સિવાય દુઃખાવાય નહિ. પણુ બીજા મુરખીઓને વિષે મન એટલું કબૂલ કરવું નથી. જ્યાં આપણને નીતિના સવાલોમાં કાંઈક સંશય હોય, ત્યાં પણુ ઉત્તરતા દરબજના મુરખીઓનું ઉદ્ધંધન થઈ શકે-કરવું એ ફરજ હોય. જ્યાં નીતિને વિષે સંશય ન જ હોય, ત્યાં માયાપની આજ્ઞાનું પણુ ઉદ્ધંધન થાય-કરવું એ જ ફરજ છે. જે મને મારા બાપ ચોરી કરવાનું કહે તો યે ન જ કરું. મારો બહુઅર્થ પાળવાનો વિચાર હોય તેમાં માયાપ જૂદી આજ્ઞા કરે, તો તેમની આજ્ઞાનું વિનયપૂર્વક ઉદ્ધંધન કરું.

૬. [પોતાના પ્રતિ કે કુટુંબ પ્રતિ જે ધર્મ હોય તેમાં જ ધર્મનો સમાવેશ થઈ જતો નથી; કારણકે ધર્મને સીમા નથી. પોતાના જ સુખમાં ધર્મ માનનાર દુઃખી થાય છે, અને બીજાના સુખમાં સુખ માનનાર સુખી થાય છે. તેથી ન્યાત, જાત, ધર્મ વિગેરેનો ભેદ રાખ્યા વગર] દુઃખીને સંભારવાં એ આપણો ધર્મ છે. તેમાં આપણો સ્વાર્થ છે. દુઃખીને સુખે જ આપણે સુખી થઈ શકીએ તે સુખ મેળવવા આપણે આસપાસ નજર ફેરવી જ્યાં દુઃખ હોય, ત્યાં મદદ પહોંચાડવી જોઈએ. મિત્રોને જમાડવામાં, કિંમતી બેટા મોકલવામાં, મિઠાઈ મોકલવામાં થઈ શકે તે વાપરીએ છીએ. આપણી શક્તિ હોય તો ભલે તેમ કરીએ, પણુ પ્રથમ હજી દુઃખીઓનો છે એ યાદ રાખીને આપણે ચાલવું એ આપણી ફરજ છે.

૨. ધર્માત્મા.

૧. જે પુરુષ સાધુ જીવન માળે છે, જેની વૃત્તિઓ સાદી છે, જે સસની મૂર્તિ છે, જે નમ્રતામય છે, જે સસનું સ્વરૂપ છે, જેણે પોતાપણનો આત્મિક ત્યાગ કર્યો છે, તે પુરુષ પોતે જાણે અથવા ન જાણે તો પણ ધર્માત્મા છે.

૨. [આંતરિક વિકાસ એ જ ધર્માત્માનું કર્તવ્ય હોવાથી પોતાની બાહ્ય સ્થિતિની ચિંતામાં જ તે મગ્ન થઈ ન રહે, એટલે કે] આવતી કાલે પૈ નથી અને કેમ થશે એનો વિચાર તે ન કરે. ગરીબાઈની સ્થિતિનો લાભ હું અલભ્ય ગણું છું, કેમકે તે સ્થિતિ દુનિયાના મુખ્ય ભાગની છે: તે સ્થિતિ શુદ્ધાદિની હતી અને હવે પછી હશે. તે વિના આત્મારામ ન જાણી શકાય એ ચોક્કસ છે. જ્યાંસુધી ખરી ગરીબાઈ નહિ આવે, ત્યાંસુધી તેવું જ્ઞાન દુર્લભ છે. [જેમ શ્રીમંતાઈ ખરા મુખનું સાધન નથી, તેમ દુઃખનું કારણ પણ ગરીબાઈ નથી. રંકને ઘેર જન્મ થવાનું કારણ પાપ નથી; તેમ જ] રાજા વિગેરે પુણ્યના પ્રતાપે રાજ થાય છે એમ પણ માનવાનું કારણ નથી. કર્મના પ્રતાપે થાય છે એટલું જ કહેવાય. પણ તે પુણ્ય કર્મ જ એમ કહેવું એ આત્માના ગુણ તપાસનાં તદ્દન ખોટું લાગે છે.

૩. આ કહ્યું કલિકાળમાં સ્વચ્છ ધર્મવૃત્તિ કોઈક જ જગ્યાએ જોવામાં આવે છે. સાધુઓનું નામ ધરાવી જેઓ હાલ ભ્રમણ કરતા જોવામાં આવે છે, તેમનામાં આ વૃત્તિ લાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. તેઓ ધર્મના ખજાનચી નથી એ તો સૌ કોઈ જાણે છે. એક જ સુંદર વાક્યમાં ધર્મ ક્યાં હોઈ શકે એ ભક્તશિરોમણિ કવિ નરસિંહ મહેતાએ બતાવી આપ્યું છે:

“જ્યાં લગી આતમા તત્ત્વ ચીન્મયો નહિ,

ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી.”

૪. આત્મ તેના અનુભવસાગરમાંથી નિતરી આવેલું તેનું વચન છે. એ ઉપરથી આપણે જાણી લઈએ છીએ કે મહાત્મપત્ની, મહાયોગી જે યોગની બધી ક્રિયાઓ જાણતો હોય, તેનામાં પણ ધર્મ વસે છે એમ હંમેશાં હોતું નથી.

૫. [કેવળ ધાર્મિકવૃત્તિવાળા પુરુષોને યોગખવાનું કામ વણે દરજ્જે મુશ્કેલ છે.] ધાર્મિકવૃત્તિવાળા માણસ બીજાની પ્રતિજ્ઞા તોડાવવામાં કદિ રાજ થાય નહિ, કદિ ભાગ લે નહિ. [પોતાને ધર્મતમા કહેવડાવવાનો વિચાર સરખો પણ તેઓ ન કરે. દંભનું નામનિશાન પણ તેમના ચારિત્ર્યમાં ન મળે.] ઇદ્રિયોનો ભોગ ભોગવી કહેવું કે હું નથી કરતો પણ ઇદ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરે છે, હું તો કૃષ્ણ હું વિગેરે મિથ્યાવાદ જેવાં વાક્યો તેમનાં ન હોય. જેણે તદ્દન ઇન્દ્રિયદમન કર્યું છે, અને શરીરમાત્રાને જ સાચું જેની ઇન્દ્રિયો વ્યાપાર કરે છે, તેનાથી જ તે વાક્ય બોલી શકાય. આ હિસાબે આપણામાંથી એક પણ માણસ ને વાક્ય બોલવાને કાયદું નથી.

૬. [કાણે ધર્મતમા છે અને કાણે નથી એ જાણવા પછી ધર્મતમાઓને મદદ કરવી એ આપણી પવિત્ર દરજ્જા છે, પરંતુ] તેમને મદદ કરતાં પહેલાં તેમના દરેક કાર્યને આપણે મળતા થવાની જરૂર હોતી નથી. મહાત્મ પુરુષોના કાર્યોમાં આપણે અપૂર્ણતા જાણીએ એ સંભવિત છે. જો તેમના હેતુ નિર્મળ હોય, તો અપૂર્ણતા છતાં તેમના કાર્યમાં મદદ કરવી એ આપણી દરજ્જા છે. આપણે જેમ જેમ આગળ વધીશું, તેમ તેમ આપણા ઉપર મરબ્યાત કરો અવશ્ય વધશે. આપણી શક્તિ અનુસાર આપણે તે આપી છૂટકું જોઈએ.

૭. પંડિતા રમાબાઈની* પ્રવૃત્તિને આપણે જાણ્યે જ જાણીએ છીએ. એ બાઈ એકલી અમેરિકાના પૈસાથી પોતાનું કાર્ય ચલાવી રહી છે.

* પંડિતા રમાબાઈ ડેંગરે સાચી નામના એક દક્ષિણી વિકાસ સાચીના પુત્રી થતાં હતાં. તેમને સંસ્કૃત સાહિત્યનું સારું જ્ઞાન હતું. ૧૮૦૦૦ સંસ્કૃત શ્લોકો તેમને

તે ખ્રિસ્તી છે, એટલે આપણે તેના કાર્યમાં રસ નથી લેતા. તે આપણી પાસે મદદ માગવા આવતી નથી. આવતી નથી એ વાસ્તવિક પણુ છે. તેમાં ખ્રિસ્તીધર્મ અવર્તાવવાનો ઉદ્દેશ રહ્યો છે, તે અમેરિકાના લોકોને ભાવે છે. પંડિતાનાં બધાં કાર્યો કંઈ અમેરિકાના લોકો જોવા જતા નથી, કદાચ પસંદ પણુ ન કરે. પંડિતાનો ઉદ્દેશ તેઓને સાર બસ છે, એટલે તેઓમાંના કેટલાક તે મોટી સંસ્થાનો મોટા ખર્ચ પૂરો પાડે છે.

કંઈક હતા. તેમનાં લગ્ન એક બંગાલી એરિસ્ટર એડે થયાં હતા. તેમના પતિના અકાલમૃત્યુ બાદ તેઓ અંગ્રેજોનો અભ્યાસ કરવા પુના આવી રહ્યા. ત્યારબાદ તેઓ ઇંગ્લાંડ ગયા અને ત્યાં ખ્રિસ્તીધર્મ સ્વીકાર્યો. પાઠરીઓની સાથે નહિ બનવાથી તેઓ અમેરિકા ગયા અને ત્યાં એક સંસ્થા સ્થાપન કરી. અને વ્યાખ્યાનો આપવા માંડ્યાં. ત્યાંથી તેઓ પુના પાછા ફર્યા અને સારદાભાઈ નામની સંસ્થા સ્થાપી, અને કન્યાઓને કેળવણી આપવાનું મહત્કાર્ય ઉપાડી લીધું. તેઓ ઈ. સ. ૧૯૨૨ માં સ્વર્ગવાસી થયા.

૩. ધાર્મિક જીવન.

૧. ઇશ્વર છે અને નથી. તેના મૂળ અર્થે નથી. મોક્ષ પામેલો આત્મા ઇશ્વર છે. એટલે તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. ભક્તિનો ખરો અર્થ તો આત્માની શોધ એ છે. જ્યારે આત્મા પોતાને ઓળખે છે, ત્યારે ભક્તિ મટી જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે.

૨. નરસિંહ આદિએ એવા આત્માની ભક્તિ કરી છે.

૩. ઇશ્વર નથી એમ કહેનારા અવળે રસ્તે ચડે, કેમકે તેમને આત્મા નથી એમ કહેવું પડશે. અવનારની જરૂર છે અને સદા રહેવાની જ. જ્યારે લોકોમાં અલંત નિરાશા પેદા થાય અને અનીતિ ફેલાય, ત્યારે જ અવતાર મનાય. ઘણા દુષ્ટ લોકોમાં કેટલાક સાધારણ નીતિ જાળવનારા પોતાને સાદું મદદ છૂટે છે. તેવે સમયે જે જળવાન નીતિવાળો હોય છે, તે દુષ્ટોથી દૂર રહેવાનો નથી, પણ દુષ્ટો તેનાથી દૂર રહેવાય છે. તે અવતાર રૂપે તેના મરણ પછી કે જીવતાં જ મનાય છે. પોતે અવતાર છે એમ જાન્યેની જ તે માને એ ધણે ભાગે અનવાજ્યેમ નથી.

૪. “ ઇશ્વર પરમાત્મા છે. આત્મા છે તેનો મોક્ષ છે. આત્માને પાપ તથા પુણ્ય લાગે છે. આ બંને પણ મોક્ષ સંભવે. ઇશ્વર ન હોય તો મોક્ષ ક્યાંથી એ મોક્ષ ન સમજવા જેવું છે. મોક્ષનો અર્થો અર્થ જ આપણે જાણી શકીએ. આક્રી તો અનુભવાય, પણ વર્ણવાય નહિ. તેનું વર્ણન કરવાની આપણી પાસે ઇન્દ્રિય નથી. જે જાણી શકાય છે તે એ કે અનેક પ્રકારના દેહોની પ્રાપ્તિમાંથી અને તેથી નિપજતા કલેશોમાંથી છૂટવું. છતાં ઇશ્વર નથી એમ કહેવાની જરૂર નથી. ઇશ્વરનો ખરો અર્થ આપણા જ્ઞાનની સીમા પ્રમાણે કરીએ. કુળ દેનારો અને કર્તા ઇશ્વર તો નથી; પણ દેહધારી આત્માઓ છૂટા થયા છે અને પછી જે આત્મા કદબી શકતો હોય તો તે ઇશ્વર છે. અને તે જડ વસ્તુ નથી, પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે.

અદ્વૈતવાદીની પણ આ જ માન્યતા છે. રાજા જેવા ઇશ્વરની કાંઈ કાળે અને કાંઈ સ્થિતિએ જરૂર નથી, અને જરૂર માનવાથી અનંત શક્તિની આપણે હદ ગાંધીએ છીએ.

૫. આટલું દૃઢ થઈ ગયા પછી આપણે સંશોધન કર્યા જ કરવાનું છે. જે ચાલે છે તે ચાલે છે તેથી જ ઠીક છે, અથવા તો આપણા વડિલોએ કયું વારતે અમુક ઘરોઘર જ છે, એમ માનવાનું રતિ ભાર કારણ નથી. એ આત્માની વિરોધી વાત છે. પ્રાચીન ધર્મ જે સરસ છે. પણ અગ્નિની પાછળ જેમ ધૂમાડો હોય છે, તેમ પ્રાચીન ઉત્તમતામાં કનિષ્ઠતા રહેલી છે. તેનું પૃથક્કરણ કરી નવ એવામાં જ્ઞાન રહેલું છે.

૬. પ્રભુની કૃપા પામવાનો એક જ સરળ રસ્તો છે, તે એ કે ધીમે ધીમે શુદ્ધિપૂર્વક સલાદિ ગુણોનું સેવન કરવું અને બધા વિષયોમાંથી રાગ ક્ષાદીને એક જ રાગ રાખવો. તેમ કરતાં શરીરોદિ પડે તેની ચિંતા નહિ.

૭. કૃષ્ણ, રામ, વિગેરે અવતાર હતા. ધણા પુણ્યે આપણે પણ તેવા થઈ શકીએ. મોક્ષ પામવાની સમીપ પહોંચેલા આત્મા અવતાર રૂપે છે. તેઓને વિષે તે જ જન્મમાં સંપૂર્ણતા માની લેવાનું કારણ નથી.

૮. કૃષ્ણ, રામ, બુદ્ધ, જીસસ વિગેરેમાં કાણ મોટું તે કહેવું મુશ્કેલ છે. બધાનાં કાર્ય જૂઠાં, જૂદાં વખતે, અને જૂદા સમયને લાગે છે. ચારિત્ર્યના જ વિચાર કરીએ તો વખતે બુદ્ધ ચડી જાય, પણ કેમ કહેવાય ? તેઓનાં વર્ણન ભક્તોએ ઠીક લાગ્યાં તેમ કર્યા છે. કૃષ્ણને વિષે પૂર્ણ કળા વૈષ્ણવોએ માની છે, અને માનવી જ જોઈએ. તે વિના અનન્ય ભક્તિ ન ઉપજે. ખ્રિસ્તીઓ જીસસને વિષે એવું માને છે. હિન્દુસ્થાનમાં કૃષ્ણ છેલા હોવાથી તેમનો મહિમા વિશેષ છે.

૯. ધર્મોની સરખામણી કરવાની જરૂર નથી. આપણા ધર્મને પ્રૌઢ સમજી બીજા સમજવા સાધારણ રીતે સરખામણી કરવામાં દયાધર્મ તે માપ છે. જ્યાં દયાનો અવકાશ વિશેષ છે, ત્યાં ધર્મ વિશેષ છે.

૧૦. “દયા ધર્મ કા મૂલ હૈ” એ સહુને સમજાવવાનું પહેલું સૂત્ર છે. “અલ્પ સત્ જગન્મિથ્યા” એ બીજું સૂત્ર છે. બધાને લાવી જાય એવું

એક જ સૂત્ર ન હોય, પણ આત્માર્થિની યોગ્ય કાળે યોગ્ય વચન મેંએ ચડી આવે છે એમ લાગે છે. ખરું જોતાં જોટલા માણસ તેટલા ધર્મ છે. માણસ જૂદા છે, લાંબુધી ધર્મ જૂદા જ રહેશે. જે માણસ પોતાના આત્મા સાથે બીજાના આત્માની સાથે એકતા જોશે, તે ધર્મમાં પણ ઐક્ય જોશે.

૧૧. આત્મા જ્યારે શરીરબંધનમાંથી છૂટે, ત્યારે મોક્ષ પામ્યો મણ્ણાય. મોક્ષદશામાં કેવી સ્થિતિ પતે છે, તે હૃદયગમ્ય નથી. માત્ર અનુભવાય તેવી વસ્તુ છે. જૂનાદિ યોગિ એટલે દુષ્ટ યોગિ છે, અને દુષ્ટ કાર્ય કરનારા તે યોગિમાં જાય છે.

૧૨. ‘આ સંસાર અસાર વિચારી’ અને ‘જીવને શ્વાસ તણી સગાઇ’ ગાઇને તેનો અંતરજ્વનિ વિચારી જળ.

૧૩. મારા આત્માને તમે જેવો સમર્થ માનો છો, તેવો જ તમારો છે. આત્મા વિષે કશો ભેદ નથી, પણ તમારામાં અનાત્મપણું-બીરુતા-સંશય-અનિશ્ચય વિગેરે હોય તે કહાડી નાખો, એટલે આપણે અને સરખા જ છીએ.

૧૪. રામચંદ્રજી વનમાં જતા હતા; ત્યારે દશરથે તેમને કહ્યું કે વચનભંગ થવાય તેની શીકર નહિ, પણ તમારે વનમાં ન જવું. આ લૌકિક અને સ્થૂલ પુત્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી ઇચ્છાનો અનાદર કરી રામચંદ્રજીએ વનવાસ જઈ ખરી પિતૃભક્તિ કરીને દશરથનું તેમ જ પોતાનું નામ અમર કર્યું. પોતાની સ્ત્રીને વેચી રોહિતને ગળે નલવાર મૂકવા સુધી નતપર થઈ હરિશ્ચન્દ્રે સ્ત્રીભક્તિ અને પુત્રપ્રેમ બતાવ્યાં. પ્રદલાદે પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી પિતૃભક્તિ વડે તેનો ઉદ્ધાર કર્યો. મીરાંબાઈએ કુંભારાણીને લઈ કુંભારાણીને જ પોતાના ભક્ત બનાવ્યા. દયાનંદે પોતાના માખાપ પાસેથી નાસી જઈ, થયેલી સગાઇ તોડી, પાછળ મોકલેલા માણસોના હાથમાંથી પણ છટકી જઈ, માતૃભક્તિ અને પિતૃભક્તિ કરી. શુદ્ધદેવ યુવાન લાયકે મૂર્તી મૂકીને ચાલી નિકળ્યા હતા.

૧૫. આવા ધણા દાખલા આપણને મળી આવે છે. તેનું ચિંતન કરી સંકટ પડે તેવે સમયે અન્તર્વિચાર કરી ખરી નીતિના ધોરણે જે યોગ્ય લાગે તે કરવું. શ્રવણને સાર સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ ભક્તિ એક જ પ્રકારની હતી, એટલે આપણે તેનો દાખલો ઘણી વેળા લઈ, ખરું થું છે

તે નથી જોઈ શકતા. સત્ય માર્ગે ચાલનારને હંમેશાં સત્ય માર્ગે આણીને વખતે સૂચી આવે છે. વૈરાગ્યનાં પદો વિગેરે જે આપણે વાંચીએ, તે જે આપણને ધર્મસંકટો સમયે ઉપયોગી ન થાય, તો આપણે તે માત્ર પોપટની માફક વાંચી ગયા જ ગણાઈએ. તે વિચાર્યા તો ન જ હોય. ગીતાજી વાંચવા છતાં જે તે આપણને અંત સમયે મદદ ન કરે, તો ગીતાજી વાંચ્યાં તે ન વાંચ્યાં બરાબર છે. તેથી જ હું હંમેશાં કહેતો આવ્યો છું કે થોડું વાંચો પણ જે વાંચો તે વિચારો અને તેનું રહસ્ય સમજી તે પ્રમાણે કરવા તૈયાર રહો.

૧૬. સ્નેહીઓ તરફ વીતરાગ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે જ હૃદય ખરું દયાવાન થાય છે, અને સ્નેહીઓની સેવા કરે છે. બુદ્ધે તેનાં માતાપિતાને લઈ તેઓનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. ગોપીચંદ્રે વૈરાગ્ય લઈ પોતાની માતા ઉપર ધણો શુદ્ધ પ્રેમ બતાવ્યો. તેમ જ તમે તમારું ચારિત્ર્ય ધરી અત્યંત નિર્મળ નીતિ દલાવી તમારા સમાજની સેવા કરજો. જ્યારે તમારો આત્મા વિશુદ્ધિને પામશે, ત્યારે તેનો પડથો તમારાં અર્ધાં સ્નેહીઓ ઉપર પણ વિના નહિ જ રહે.

૧૭. પોતાની જીને વિષે વિષય જીતવો તેનાથી મહાભારત કામ થોડાં જ હશે. તમારું વલણ તે તરફ હશે, તો તમે પાર ઉતરશો જ. પ્રયત્ન કર્યા જ કરજો અને સફળ થવાય તેવા સંજોગો લાવજો. એટલે સહેજે પાર ઉતરશો. પુરુષને સિંહની ઉપમા પણ કવિએ આપી છે. ઇન્દ્રિય વનના રાજા થઈ રહેવાનું સામર્થ્ય આપણને બધાને ચિંતવન કરતાં આવી રહેશે.

૧૮. જ્યાં માતાના પ્રેમની વાત છે, જ્યાં પુત્રની વત્સલતાનો સવાલ છે, ત્યાં ત્રાહિત માણસે સલાહ આપવી એ ધર્મસંકટ છે. જે તમે નિર્મોહી થઈ નિર્ણય કરી શકો, તો તમારો પ્રેમ નિર્મળ અને દિવ્ય સ્વરૂપ લઈ શકે છે. તમારો પ્રેમ તમે આખા જગતને આપી શકો છો, એટલે કે તેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. એ જ માતૃભક્તિનો ઉદ્દેશ છે. બીજી ભક્તિ તે સ્થૂલ, લૌકિક અને માત્ર દેહ પ્રત્યે છે. જે છોકરા માખાપને ભૂલે, તે પૃથ્વી ઉપર કશું ન ઈળખી શકે.

૧૬. મેં જતાવ્યું તેની વિરુદ્ધ આખી દુનિયા હેમ તોપણ નિરાશા ઉપજે એમ નથી. આ મમરરીનું વચન નથી, પણ સત્ય વચન છે. હિંદુસ્થાનને સારું કરવાનો આપણો મનોરથ નથી, પણ આપણે સારા થવાનો મનોરથ છે. તે જ મનોરથ હોષ સકે. આડી બધું ખોટું છે. જેણે આત્માને જાણ્યો નથી, તેણે કંઈ નથી જાણ્યું.

૪. નીતિમય જીવન.

૧. મને લાગે છે અને મારા આખા જાહેર જીવન દરમિયાન મને લાગ્યું છે કે આપણને જે વસ્તુની જરૂર છે, જેની દરેક પ્રજાને જરૂર છે, પરંતુ દુનિયાની બીજી પ્રજાઓ કરતાં આપણને જેની અત્યારે વધારે જરૂર છે તે એક જ છે, અને તે ચારિત્ર્યની ખાલવણી છે. [ચારિત્ર્યની ખાલવણી એટલે પુણ્ય કર્મ કરવાની ટેવ પાડવી એ છે.

૨. જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછ્યું કે માણસ મરજી વિરુદ્ધ પણ શાથી પાપ કરતો હશે, ત્યારે ભગવાને જવાબ આપ્યો કે “ પાપનું કારણ કામ છે, ક્રોધ છે, તે રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે બહુભક્ષી છે અને બહુ પાપ કરાવનાર છે, તેને જરૂર વેરી જાય છે. ” [આ સિદ્ધાંતને અનુસરીને નૈતિક આચરણ માટે આપણે ગુસ્સે ન થવું, અને જ્યારે] મોટેરા ગુસ્સે થાય, ત્યારે પોતે નમ્ર રહેવું, ચૂપ રહેવું અને જવાબ આપવો પડે તો કહેવું કે “ મારી બૂલ સુધારીશ, હવે મને ક્ષમા કરો. ” આમાં જાણી જોઇને યુદ્ધો કર્યો છે એવી કલ્પનાત નથી. પછી જ્યારે મોટેરા શાંત પડે, ત્યારે વિનયપૂર્વક શંકા હોય તો પૂછવું. [નીતિમય જીવન માટે કામ, ક્રોધ, મોહ ઉપર કાણુ મેળવવો એ અત્યંત જરૂરનું છે. અનીતિમય જીવન એટલે પાપમય જીવન સમજવું.]

૩. પાપ એ મોતનો ડંખ છે, એટલે કે પાપી મનુષ્યને જ મોત એ ડંખ રૂપ છે. પુણ્યશાળીને મોક્ષનું સાધન છે, અને શાસ્ત્રના શુદ્ધ જ્ઞાનમાં શાપનું બળ રહેલું છે. આ આપણે ડમલે ડગતે જોઇએ છાએ. શાસ્ત્રને નામે સેંકડો પાપ થાય છે. જ્યારે જ્યારે પાપનો પુન્ર મેટો થયો, ત્યારે ત્યારે ઇશ્વરની મહેર પણ વધી. એટલે કે એવે કાલકળને સમયે પણ શુદ્ધજ્ઞાનના બંધનમાંથી છૂટનાર માણસો મળ્યા આવ્યા, અને તેઓએ ભક્તિમાર્ગે બતાવી શાસ્ત્રનો ગુહ્યાર્થ શીખવ્યો એ ઇશ્વરની મહેર. શ્રદ્ધા (ભક્તિ) ને દિવ્ય માતાની ઉપમા આપી છે. દિવ્ય માતાની પ્રજા દેવ રૂપ થાય.

૪. નૈતિક જીવનમાં સુધારા રૂપ ફેરફાર કરતા પહેલાં વિચાર કરવો. પણ ફેરફાર કર્યા પછી તેને જાણી માફક વળગી રહેવો. નબળાઈ જોવામાં આવે તો તે સમજી દૂર રહેવો. નમને પોતાને સ્વતંત્ર વિચાર કરતાં અને તેને વળગી રહેતાં આવડવું જોઈએ. તેમ કરવામાં કોઈ વેળા ભૂલ પણ થશે તેની શીકર નહિ, નિર્મળ ચિત્તથી ખૂબ વિચાર્યા પછી ગમે તેના વિચારોની સામે થવાનો પણ તમને અધિકાર છે, અને જ્યાં તેમ કરવાથી નીતિ જોવામાં આવે, ત્યાં સામે થવું એ તમારી ફરજ છે. તમે મોક્ષનું તરવ સમજો, અને મોક્ષસ્થુ થાઓ એ મારી તીવ્ર આશા છે, અને તે જ્યાંસુધી તમારામાં સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ અને દૃઢતા નહિ આવે, ત્યાંસુધી કશું બનશે નહિ. આત્મા તો સ્વતંત્ર છે, અને મૂળ રૂપે સર્વ શક્તિમાન છે.

૫. રાજ્યપ્રકરણમાં ધર્મવૃત્તિ.

૧. ત્રીયુત ગોખલેજીએ વિચારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે આપણા દેશનું રાજકીય જીવન ધાર્મિક કરવાની જરૂર છે. જ્યાંસુધી તેને ધાર્મિક ટેકા નહિ હોય, ત્યાંસુધી કોઈ પણ માણસે (પછી ને ગમે તેટલો મોટો હોય તોપણ તેણે) કરેલું કોઈ પણ કાર્ય વાસ્તવિક રીતે કળીબૂત નહિ થાય. હું પોતે દુન્યવી સ્વરાજ્યના યજ્ઞમાં ધર્મને હોમવા ઇચ્છતો નથી, પરંતુ સ્વરાજ્યને હું ધર્મનું આવશ્યક અંગ ગણું છું, તેથી તેને સાફ મથી રજો છું.

૨. [જ્યાંસુધી ધાર્મિક જીવનના સ્વયંસિદ્ધ સૂત્રો રાજકીય જીવનમાં દાખલ ન થાય, ત્યાંસુધી રાજકીય જીવન કેવળ શુદ્ધ અને અસ્થિર રહે; અને આને લીધે] હું નથી માની શકતો કે ધર્મનો રાજકીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ નથી. ધર્મથી છૂટી પડેલી રાજકીય પ્રવૃત્તિને રાખતી પેઠે અગ્નિસંસ્કાર કરવો જોઈએ. મને લાગે છે કે ધર્મને રાજકીય પ્રવૃત્તિથી છૂટો પાડવામાં આવ્યો ન હોત, તો 'મનનેના' ઘણી વાર થતી જણાય છે એવી અધોગતિ થઈ ન હોત.

૩. યુગે યુગે મોક્ષ માર્ગે લઈ જનારી મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ જોવામાં આવી છે. જ્યારે જ્યારે ધર્મની શિથિલતા જોવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે ધર્મજન્યુતે કોઈ મુખ્ય પ્રવૃત્તિથી થયેલી હોય છે. આવી પ્રવૃત્તિ હંમેશાં તે સમયના વાતાવરણની સાથે સંબંધ રાખતી હોય છે. આ સમયે આપણી પડતી દશા આપણી રાજદ્વારી સ્થિતિમાં જોઈએ છીએ. અપૂર્ણ વિચારને લઈને આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે રાજદ્વારી સ્થિતિ સુધરે, તો પડતીમાંથી ચડતી તરત થાય. આ વાક્ય એક પક્ષે જ 'ખરું' છે. રાજદ્વારી સ્થિતિ સુધરે નહિ, ત્યાંસુધી ચડતી થાય નહિ.

૪. પણ રાજદારી સ્થિતિમાં ગમે તે પ્રકારે પરિવર્તન થાય તો જે ચડતી થાય એવું કાંઈ નથી. એ પરિવર્તન નિપજાવવાં સાધતો મેલ્યાં હોય, તો પરિણામે ઊન્નતિ ન હોય પણ અવનતિ હોવનો બહુ સંભવ રહે. સ્વચ્છ સાધનથી જ રાજદારી સ્થિતિમાં થયેલું પરિવર્તન આપણને ઉચ્ચ માર્ગે લઇ જાય છે. લોકજનગૃતિ માત્ર રાજદારી પ્રવૃત્તિદ્વારા જ થઇ શકે છે. એ પ્રવૃત્તિને જે ધર્મનું સ્વરૂપ અપાય, તો રાજદારી પ્રવૃત્તિ મોક્ષમાર્ગ દર્શાવનારી થઇ પડે. રાજદારી પ્રવૃત્તિમાં જ્યાંસુધી ધર્મવૃત્તિ દાખલ ન થાય, ત્યાંસુધી શુદ્ધ રહે.

૫. આ જમાનામાં રાજ્યદારી સંન્યાસી જ સંન્યાસને દીપાવી શકવાના છે. [બીજા તો ભગવંતું લગવનારા જ હશે.] શુદ્ધ ધર્મમાર્ગે જનારો માત્ર પણ બારનવાસી રાજ્યપ્રકરણી કાર્યોમાં ભાગ લીધા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે છે. એટલે બીજા રૂપમાં કહેતાં શુદ્ધ ધર્મમાર્ગી લોકસેવાનો અંગીકાર કર્યા વિના રહી જ શકતો નથી, અને રાજ્યતંત્રની જગનાં આપણે બધા એટલે બધે દરજ્જે ગૂંચવાયલા છાએ કે રાજ્યતંત્રમાં પડ્યા વિના લોકસેવા સંભવતી નથી.

૬. ‘સેવા એ જ ધર્મ’ માનનારા ઘણા નિકળે, સારે આપણે મહાત્મ પરિણામો નિપજાવી શકીએ. હિંદુસ્થાન સારે નસીએ ધર્મબદ્ધ છે. દેશસેવામાં આ કાળે ધર્મની પરિસીમા છે એ ખ્યાલ ઉત્પન્ન થવાથી ધાર્મિક વૃત્તિવાળા માણસો રાજકીય કામમાં વધુ સંખ્યામાં જોડાય છે. જે કાળે સાધુસંતો આ પ્રકરણ હાથમાં લેશે, તે કાળે હિંદુસ્થાન ધાર્મિક કાર્ય સહેલથી કરી શકશે.

૭. જે ખેડૂતો અસત્રના વખતમાં રાજ્યાધિકારી કાણુ છે તે નહિ જાણતા હોવા છતાં પોતાનું સરળ કૃષિ નિર્ભયપણે ચૂંનરી શકતા હતા, તેઓની એવી નિરાળી સ્થિતિ હવે રહી નથી. નેમનું ધર્મચરણ રાજ્યપ્રકરણી સ્થિતિને અવગંભીને હોવું જોઈએ. આ મહત્વનો સ્વીકાર આપણા સંપ્રદાયો, ઋષિઓ, મુનિઓ, મોલવીઓ, પદ્મજો કરે તો સ્થગે સ્થગે સેવકસમાજ હોય, અને ધર્મવૃત્તિ હિંદુસ્થાનમાં વ્યાપક સ્વરૂપ પકડે કે જેથી રાજ્યતંત્ર શુદ્ધ થાય. હિંદુસ્થાન જે ધાર્મિક સામ્રાજ્ય ભોગવતું હતું, તે સામ્રાજ્ય તે પાછું ભોગવે. હિંદનાં બધેનો એક કાણુમાં વૂટે અને એક પ્રાચીન દેશાએ

પોતાની અમર વાણીમાં વણુવેલી સ્થિતિ જિત્પન્ન થાય. “લોખંડનો ઉપયોગ તલવાર બનાવવામાં નહિ, હળ બનાવવામાં થશે; અને સિંહની સાથે ઘેટાં મિત્રભાવે વિચરશે.”

૮. હિંદુસ્થાન જ ડર્મભૂમિ છે, બાકીની ભોગભૂમિ છે; એ દેવવાણી છે. એ મારા મનમાં ડસી રહેલું છે. આ દેશનું કાર્ય બીજા દેશોના કરતાં વિચિત્ર છે એમ મને લાગે છે. હિંદુસ્થાન ધાર્મિક સામ્રાજ્ય ભોગવવા યોગ્ય છે. જેવી તપશ્ચર્યા આ દેશમાં થઈ છે તેવા બીજે ક્યાં ચે નથી થઈ. હિંદુસ્થાનને શસ્ત્રોની ઓછી જરૂર છે. તે દિવ્યાસ્ત્રથી લડતું આવ્યું છે; હજી લડી શકે છે. બીજી પ્રજાઓએ શરીરબળ પૂજ્યું છે. યુરોપમાં ચાલેલું દારણુ યુદ્ધ તેનો સચોટ દાખલો છે.

૯. યુરોપમાં ચાલી રહેલાં અમન-અમન ઉપરથી દેખાય છે કે અર્વાચીન સંસ્કૃતિમાં રાજસી અને તામસી સત્તા પ્રબળ છે, જ્યારે પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિમાં સાત્ત્વિક સત્તા પ્રબળ છે. અર્વાચીન સંસ્કૃતિ મુખ્યતઃ ભોગપ્રધાન છે. આપણી મુખ્યતઃ ધર્મપ્રધાન છે. અર્વાચીન સંસ્કૃતિમાં જડપ્રકૃતિના નિષ્ક્રિય સંશોધન કરાય છે, અને મનુષ્યની શુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ વસ્તુ જિત્પન્ન કરવાનાં સાધનો અને વિનાશ કરવાનાં ઉપકરણો શોધવામાં અને રચવામાં કરાય છે; જ્યારે આપણી સંસ્કૃતિની પ્રવૃત્તિ મુખ્યતઃ આધ્યાત્મિક નિષ્ક્રિય શોધવાની છે.

૧૦. હિંદુસ્થાન આત્મબળ વડે સર્વજીતી શકે છે. આત્માની શક્તિની પાસે શરીરશક્તિ તુલ્યવત્ છે એવા અનેક દાખલા મળી આવે છે; એવું કવિઓએ ગાયું છે; અનુભવીઓએ વણુવ્યું છે. હજુપણ ત્રિશ વર્ષનો જીવંત પોતાના એકી વર્ષના બાપની પાસે બકરી જેવો થઈ વર્તે છે. આ પ્રેમબળની નિશાની છે. પ્રેમ એ જ આત્મા છે. એ આત્માનો ગુણ છે. એ જ પ્રેમનો ઉપયોગ શ્રદ્ધાપૂર્વક આખા જગત્ ઉપર આપણે કરી શકીએ છીએ.

૧૧. આપણું શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે યથાર્થજીવન માટે સત્યનું યોગ્ય પાલન, અહિંસા, અહિંસા, પરધનના હરણમાં સંયમ, અને દૈનિક જરૂરિયાતો માટે જોઈતી વસ્તુઓ ઉપરાંત બીજી વસ્તુઓનો

અપરિગ્રહ અપરિહાય છે, આ વિના, દિવ્ય નત્વનું જ્ઞાન સંભવી શકવું નથી. આપણી સંસ્કૃતિ નિઃશંક રીતે કહે છે કે અહિંસાધર્મ, જેનું ક્રિયાત્મક રૂપ શુદ્ધ પ્રેમ અને દયા છે, તેનો યોગ્ય અને પૂર્ણ વિકાસ જેનામાં થયો છે, તેને આપું જગત્ નમે છે. ઉપર જણાવેલા વિચારની સત્યતા સિદ્ધ કરનારાં દૃષ્ટાંતો એટલાં બધાં મળી શકે છે કે જેથી મન તદ્દન નિઃસંદેહ બને છે.

૧૨. શુદ્ધનું સૂત્ર ‘અક્ષોષેન જિને ક્ષોષ’ સનાતન સિદ્ધાંત રજુ કરે છે, અને ભગવદ્ગીતાનું સૂત્ર ‘યે યથા માં પ્રપદંતે તૌસ્તયૈવ મજામ્યહમ્’ તિસ્તકારને પ્રેમથી અને અસસને સત્યથી જીતવાના સિદ્ધાંતનો પ્રયોગ બતાવે છે. ખીજા સાથે આપણે જેવું વર્તન રાખીએ છીએ તેવું જ વર્તન પ્રભુ આપણી સાથે રાખે છે એ ખરું હોય, તો ગીતાવાક્યનો એ અર્થ થાય કે સખ્ત શિક્ષામાંથી ડૂટવું હોય તો આપણે ક્રોધનો બદલો ક્રોધથી નહિ, પણ મૃદુતાથી જ વાળવો જોઈએ. આપણે ‘બૂરાઇનો બદલો ભલાઇમાં વાળવો જોઈએ’ એ દિસ્તાઓ માટે નથી કહેવાયું, પરંતુ માણસો માટે જ કહેવાયું છે. આ નિયમ વૈરાગીઓ માટે નહિ, પરંતુ ખસુસ કરીને સંસારીઓ માટે જ છે.

૧૩. સંસાર સાધુઓ માટે નથી એમ કહેવામાં માનસિક મંદતા જણાઇ આવે છે. પુરુષાર્થ કરવો એ સર્વ ધર્મનો ઉપદેશ છે, અને પુરુષાર્થ એ સાધુ-ખરેખરા ગૃહસ્થ-થવાના વિષમ પ્રવાસ સિવાય ખીજું કંઈ જ નથી. વિશ્વાસનો અભાવ એ અશક્તિનું ચિહ્ન છે. અત્યંત સૌર્યવાગો પુરુષ તો સીધા અને સાંકડા રસ્તે ચાલતાં દોરા બાર પણ ખસવાનો નથી.

૧૪. ‘રાજ્યપ્રકરણમાં બધું યે ચાલે’ અથવા ‘શઠં પ્રતિ જ્ઞાત્યમ્’ એ વાક્યમાં મારી નજરે તો ખોટી નીતિ સમાયેલી છે. અમેતેમ હો, પણ ‘શઠં પ્રતિ જ્ઞાત્યમ્’ માં સમાયેલા બ્યવહારસૂત્રની સામે હું મારો એક જમાનાનો અનુભવ ખરો કહું છું. ખરી નીતિ તો ‘શઠં પ્રત્યપિ સત્યમ્’ એ જ છે.

૬. વ્રતની આવશ્યકતા.

સિયારામ પ્રેમ પિયૂષ પૂરણ હોત જન્મ ન ભરત કો ।

મુનિમન અગમ યમ નિયમ શમ દમ વિષય વ્રત આચરત કો ॥

૧. તુલસીદાસ કૃત રામાયણનો આ છંદ મને એક વખત માહ આપ્યો અને મેં તેનું ખૂબ મનન કર્યું. એ વ્રતો પાળવામાં જ હિંદુસ્થાનનો અને આપણો ભોક્ષ રહ્યો છે, એમ હું સાક્ષાત્ જોઈ શકું છું.

૨. રામાયણ-મહાભારતમાં ઇતિહાસ ઓછો છે અને કલ્પના વધારે છે એ નિઃશંક વાત છે. તે અને ધર્મપુસ્તક છે, અને કરોડો લોકો તેને ઇતિહાસ કરતાં વધારે માને છે, અને તે યોગ્ય જ છે. ભરત જેવા જ રામના ભાઈ ભરત ન થયા હોય, પણ તેવા ભરત હિન્દમાં પાક્યા હોવાથી તુલસીદાસ તેને કલ્પી શક્યા. જેને વિષે રામાયણમાં ચિતરેલા ગુણો છે, તેની વંદના ભારતવર્ષ કરે છે.

૩. શ્રી રામચંદ્રજીની જેમ રાક્ષસોનો સંહાર કરનાર અનેક પરાક્રમીઓ થઈ ગયા છે, પરંતુ તેઓમાંના કોઈની કીર્તિ-માહાત્મ્ય ઘેરઘેર ગવતાં નથી. રામચંદ્રજીમાં કેંઈક બીજું તેજ દ્રવ્ય છે જે તેજ લક્ષ્મણમાં અને ભરતમાં તેઓ ઉતારી શકવાથી લક્ષ્મણ અને ભરત જેવા મહાન્ તપસ્વીઓ નિવશ્યા. અને તપનું માહાત્મ્ય ગાતાં તુલસીદાસે કહ્યું છે કે જે મહામુનિઓને પણ અમગ્ય એવું તપ કરનાર ભરતજી ન જન્મ્યા હોત, તો પોતા જેવા મૂઠને રામ સન્મુખ કોણ કરત ? એટલે રામના યશના એટલે કે તેમના શિક્ષણના દ્વારપાળ જાણે લક્ષ્મણ અને ભરતજી જ ન હોય એમ થયું. વળી માત્ર તપમાં જ સર્વસ્વ નથી સમાવું, કેમકે ચૌદ વર્ષ આદારનિદાનો લાગ જેમ લક્ષ્મણે કર્યો હતો, તેમ ઇન્દ્રજીતે પણ કર્યો હતો. પણ રામચંદ્રજી પાસેથી તપનું જે હાર્દ લક્ષ્મણને પ્રાપ્ત થયું હતું, તે ઇન્દ્રજીતને પ્રાપ્ત નહોતું થયું એટલું જ નહિ, પણ તપના પ્રમાવનો

દુરુપયોગ કરવાની તેની વૃત્તિ હોવાથી તે રાક્ષસ જ કહેવાયો, અને ભક્ત તથા મુમુક્ષુ તપસ્રી વક્ષમણને હાથે તેનો પરાજય થયો.

૪. તેવી જ રીતે ગુરુદેવનો આદર્શ ગમેતેવો ઉચો હશે, તોપણ જન તે આદર્શને અમલમાં ચૂકનાર કોઈ નહિ જાગે, તો તે આદર્શ જમાનાના આઠ અધકારમાં પડી રહેવાનો, અને તેથી ઉલટું જો તે આદર્શ મુજબ વર્તનારાઓ નિકળી આવશે, તો તે પોતાનો પ્રકાશ અનેકમણી રીતે ફેલાવી શકશે. આદર્શ અમલમાં ચૂકવાનાં પગથિયાં તપ છે. તે તપ પ્રાણકાના જીવનમાં ઉતારવું કેટલું જરૂરનું છે તે સમજવા જેવું છે.

૫. સત્ય, અહિંસા, અને વ્રતચર્યના ઉત્તમ પ્રભાવમાં આપણા પૂર્વજોની જે અચળ શ્રદ્ધા હતી, તે આપણે ગૂમાવી મેઠા છીએ. ખચિત આપણે તેમાં થોડેક અંશે માનીએ છીએ. તે ઉત્તમ નીતિ છે, પરંતુ જો આપણો અપકવ નફે આપણને તેમાંથી ચલાયમાન થવા મુશ્કેલ છે, તો આપણે તેમ કરીએ છીએ. વર્તમાન સ્થિતિ કફોડી જણાયા છતાં સત્ય કે પ્રેમની આત્માનું પાલન અથવા સંયમ કરવાથી પરિણામ ઉજ્જવળ જ આવશે એવું માનવા જેટલી આપણામાં શ્રદ્ધા નથી. જે લોકોની આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ઝાંખી થઈ ગઈ છે, તેઓ શ્રદ્ધા અંશે ભવિષ્યના કલ્યાણ ઉપર ધ્યાન રાખવાને બદલે વર્તમાન ઉપર જ નજર રાખે છે. જે કોઈ આપણી પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ભાવના આપણામાં ફરીથી જગાડશે, તે સમાજની મોટામાં મોટી મેવા કચ્છે.

૬. આપણે બધા યમો પાળવાના છે અને તેને વ્રત તરીકે પાળતાં આપણે તેની મુદ્દમ સ્થિતિ જોઈ શકીએ છીએ.

૭. અહિંસાનું અંગ દયા, અક્રોધ, અમાન વિગેરે છે. સત્યાગ્રહનો પાયો અહિંસાધર્મ છે. અહિંસાનું પાલન કરતાં એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે જેના પ્રતિ અહિંસાવૃત્તિ રાખવામાં આવે તે પણ તેવી જ વૃત્તિ રાખશે એવી આશા ન રખાય; જોકે પાલનમાં જેમ જેમ પૂર્ણતા આવતી જાય છે, તેમ તેમ સાચો પક્ષ પણ તેવી જ વૃત્તિ સ્વીકારવા લાગે છે એવો નિયમ છે. અહિંસાધર્મની અવગણના કરવાનું અથવા તેને અર્થહિન કરવાનું કંઈ કારણ નથી. પરિણામ ઉપર નજર ન રાખતાં

તેનું પાલન કરવા હિંમત રાખવી જોઈએ; અને એમ કરવાથી તમા માન્યતામાં ફેટલું બળ છે, તેની પણ ખાતરી થશે.

૮. [સત્યપાલનની આવશ્યકતા વિષે મોલતું કે લખતું એ કેવ અણુધટલું છે, કેમકે ગમે તેટલું લખીએ, બોલીએ, તોપણ પૂર્ણ વસ્તુ આપણાથી અપૂર્ણ જ આવેખાવાની. જેમ સૂર્યની ઉપયોગિતા આવશ્યકતા કોઈ પૂરેપૂરી કહી ન શકે, તેમ સત્યનું પણ સમજવું.]

૯. [નિર્ભયવ્રત એ માત્ર સત્યવ્રતનું જ પરિણામ છે. જે સાચો તે નિર્ભય છે. આપણે સાચા થયા એટલે નિર્ભય થયા; ત્રણ લોકોને પ જવાબ આપવાની શક્તિવાળા થયા. જેતામાં નિર્ભયતા નથી તે કાંઈ કં શકે નહિ. વળી કાંઈ પણ ન કરવાની દૃઢિજા અહિં તૂટ થઈ શકે તેમ નથી માટે કર્મોમાં કુશળતા તથા ડહાપણ પ્રાપ્ત કરવા નિર્ભયતા આવશ્યક છે નિર્ભય થવા સત્યનું મેવન અનિવાર્ય છે.]

૧૦. [વીર્યની રક્ષા કરવી એ તો માત્ર સ્થૂલ બ્રહ્મચર્ય થયું, પરંતુ વ્રત આપણે પાળવાનું છે તે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ બ્રહ્મચર્યનું છે. જ્યારે આ બ્રહ્મચર્ય પાળતા હોઈએ, ત્યારે મન, વચન અને કર્મથી વિશાળ અર્થને તેનું પાલન થવું જોઈએ.]

૧૧. [આ ઉપરાંત સ્વાદેદ્રિયનિગ્રહવ્રતનું પાલન કરવાથી આપા ક્ષણી બ્યાધિ-ઉપાધિમાંથી બચી જઈએ છીએ એટલું જ નહિ, પણ બીજા વ્રતોના પાલનમાં આ વ્રત અત્યંત ઉપયોગી નિવડે છે.]

૧૨. [આ સિવાય અસ્તેય અને અપરિગ્રહ વ્રત પણ કલ્યાં છે. આ વ્રતો એક બીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. જેણે એક પાળ્યું તે સહજ બીજું પાળી શકે છે. અસ્તેય એટલે બીજાની વસ્તુ તેન પૂછ્યા વગર ઉપયોગ માટે કે સંગ્રહ માટે ન લેવી એટલું જ નહિ, પરંતુ જો આપણ કાચથી બીજા લોકોને અકચણ થાય, દુઃખ થાય તો તે વસ્તુનો તેન માલિકને પૂછીને કે તેની મરજીથી પણ ઉપયોગ ન કરવો; જો ફરીએ તે ચોર ફરીએ. વળી તરતને માટે જોઈએ તે કરતાં વધારે સંગ્રહ ન કરવાનું અવશ્ય બ્રાનુભાવ, દયાલાવ અને સમાનત્વ બીજાવવાં પડે છે. અસ્તેયવ્રત વસ્તુઓનો તરતને માટે જરૂર કરતાં વધારાનો ઉપયોગ બંધ થાય.]

અપરિગ્રહવ્રતથી એવા જ પ્રકારનો વધારાનો સંગ્રહ બંધ પડે છે. આખા જમતનો જીખમરો અને જીવનેજી ગરીબીનો નાશ એ આ વ્રતોના સાવત્રિક આચરણનું પરિણામ છે.]

૧૩. આ બધાં વ્રતોનું સૂત્ર સત્ય છે. મનને છેતરી જે ચોરી હોય તેને અચોરી મનાય, મનને છેતરી પરિગ્રહને અપરિગ્રહ મનાય, એટલે ડગલે ડગલે સત્યને ધણા સૂક્ષ્મ વિચારથી પ્રવર્તી શકાય. જ્યારે અમુક વસ્તુને સંકરવી કે નહિ એ વિષે શંકા હોય, સારે ન સંકરવી એ સીધો નિયમ છે. ભાગમાં સત્યનો ભંગ નથી. જ્યાં ભોલવા વિષે શંકા હોય, ત્યાં મૌન રહેવું એ સત્યવ્રતીનું કર્તવ્ય છે.

૧૪. તમે બધા સ્વતંત્ર વિચારથી લેવાય તેવાં જ વ્રત હોય એમ ધન્ય છે. લેવાની જરૂર હંમેશાં જોઈ છે. પણ તે તમને સૂઝે, સારે જ લેવાં અને જોટલાં લેવાં હોય તેટલાં લેવાં.

૧૫. [અચપણમાં અને જીવાનીમાં પડેલી સારી નરસી ટેવો ઘણે ભાગે મોટપણે પણ રહે છે, માટે અમુક ટેવો બંધાવાની શરૂઆત થાય તે પહેલાં યમ નિયમ પ્રતિ બાળકોનું વલણ ખેંચવું ઘણું જરૂરનું છે.]

૧૬. તમે જે જે વ્રતો લીધાં હોય તેમાં દૃઢ રહેજો. તેને ઓડની માફક વળગજો, એટલે બધી જીતોની એક જ કુંચી છે એવો આપણો ધર્મ છે. આ પ્રાદ ધર્મની સરળતા તેમ જ વિપ્રમતાનો પાર નથી. જોટલી સાદાઈથી આપણે રહેતા હોઈએ તેમાં વિશેષતા કરજો. આ લેવાય અને આ પણ લેવાય એમ વિચારવાને બદલે, આ ઉપાધિ ઓછી થઈ અને હવે પેલી ઓછી કરીશું એમ કરીને જય મેળવજો.

૭. અહિંસાવ્રત.

૧. અહિંસાનો શબ્દાર્થ 'મારવું નહિ' એવો થાય છે, પરંતુ મને તેમાં બહુો અર્થ સમાયેલો જણાય છે. અહિંસાનો અર્થ 'મારવું નહિ' એટલો જ કરતાં જે પ્રદેશમાં હું જાઉં તેના કરતાં બહુો ઉંચા પ્રદેશમાં, અતિ ઉંચા પ્રદેશમાં, તેમાં રહેલો અગાધ અર્થ મને લાઇ જાય છે. અહિંસાનો ખરો અર્થ એ છે કે આપણે કોઇને હાનિ પહોંચાડી નહિ.

૨. જે પોતાને આપણો શત્રુ માનતો હોય, તેને વિષે પણ આપણે અનુદાર વિચાર ન ધરાવીએ. આ વિચારના મર્યાદિત સ્વરૂપ ઉપર જરા ધ્યાન આપજો. હું એમ નથી કહેતો કે 'જેને આપણે આપણા શત્રુ માનતા હોઇએ', પણ હું એમ કહું છું કે 'જે પોતાને આપણો શત્રુ માનતો હોય'; કારણ કે અહિંસાધર્મ પાળે છે તેને શત્રુ હોઇ શકે જ નહિ. તે કોઇને શત્રુ જ માનતો નથી. એવા પણ કોંકો હોય છે, જેઓ પોતાને તેના શત્રુ સમજતા હોય છે, અને આ માટે તે લાચાર છે, પરંતુ આવા માણસો માટે પણ દુષ્ટ વિચાર ધરાવી ન શકાય.

૩. [અહિંસાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વેર વાળવાની વૃત્તિને ક્યાં ચે સ્થાન નથી, કેમકે] વેરભાવથી કરેલી સજ્જ થયેલી સગ્ગના પ્રમાણમાં ઠીક ઠીક હોય, તોપણ તેવી સજ્જ કરનાર ઉપર જ પાછી વળે છે. હાથનાં કર્મો હેયે વાગે છે. એક અન્યાયનું ઔપધ કદિ જે અન્યાય હોઇ શકે નહિ. અન્યાયથી અન્યાય દૂર થાય નહિ. કદાચ હિન્દુસ્થાનમાં દોઢ લાખ ગોરા વસતા હોય અને તેમને વિષે આફ્રિકાના જેવા જ કાચદા આપણે કરી શકીએ અને કરીએ, તેથી દોઢ લાખ હિંદીઓનો નાશ થતો કેવી રીતે અટકી શકે? 'જેસે કો તૈસા'ના ન્યાયમાં હંમેશાં ગર્ભિત માન્યતા એવી રહેલી છે કે સામેનો માણસ આપણામાં પણ તેના જેવું કરવાની શક્તિ અને ઇચ્છા હોય છે, ત્યારે આપણને અન્યાય કરતાં ડર છે અને તેથી

અટકે છે. કેટલીક વાર આવું પરિણામ આવે છે એ ખરું છે. સરવાળે ન્યાય નથી થતો એ તો પ્રસિદ્ધ છે: કેમકે ‘ દાંતની સામે દાંત અને આંખની સામે આંખ ’ એ પુરાતન કાળથી ચાલતો આવેલો પ્રયોગ અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોએ અનુભવ્યો છે, છતાં હજી લગી અન્યાય થતો અટક્યો નથી એટલું જ નહિ, પણ પશ્ચિમના દુરદેશી લેખકો પણ કહી રહ્યા છે કે યુરોપની ભારે શોધો છતાં, યુરોપમાં મળતા ભારે સાક્ષરજ્ઞાન છતાં, લોકોમાં વેરભાવ, હિંસા અને અન્યાય ઓછા થયા નથી.

૪. આપણે પ્રહાર સામે પ્રહાર કરીએ, તો આપણું વર્તન અહિંસા-ધર્મથી પ્રતિકૂળ દરે, પરંતુ હું તેથી પણ આગળ જઈ છું; આપણા મિત્રની પ્રવૃત્તિ અથવા કહેવાતા શત્રુની પ્રવૃત્તિ ઉપર રોષ કરીએ, તોપણ આપણે અહિંસાનાં પાલનમાં પાછા પડીએ છીએ. હું એમ નથી કહેતો કે આપણે રોષે ન ભરાવું એટલે આપણે નમતું મેલવું. પણ આપણા કે ખીજના કાર્યથી, અથવા તો દેવી શક્તિથી શત્રુને હાનિ પહોંચાડવાની અથવા તેનો કંઈક ક્ષાડવાની ઇચ્છા કરવી એટલે રોષે ભરાવું. આવા વિચાર પણ આપણે મનમાં રાખીએ, તો આપણે અહિંસાધર્મથી દૂર રહીએ છીએ. સત્યાગ્રહીને આ અર્થ શબ્દશઃ સ્વીકારવો પડે છે. એથી એમ નથી સમજવાનું કે તેઓ અહિંસાધર્મ સંપૂર્ણતાથી પાળે છે. એવું કંઈ જ નથી. એ તો એક આદર્શ છે, જે આપણે પ્રાપ્ત કરવાનો છે: અને આપણામાં જે શક્તિ હોય, તો તે આદર્શ આ ક્ષણે જ પ્રાપ્ત કરવા જેવો છે. પરંતુ એ કંઈ ભૂમિતિનો સિદ્ધાંત નથી કે જે આપણે મેટિ કરી લઈએ; હિંસા મણિતના કહેણ પ્રત્નો ઉકેલવા જેવું પણ તે નથી. તે પ્રત્નો ઉકેલવાના કામ કરતાં તે અત્યંત વધારે કઠણ છે.

૫. ધણીઓએ તે પ્રત્નો સમજવા ઉગમગરા કર્યા છે. જો આપણે આ વ્રત પાળવું હોય, તો આપણે ઉગમગરા કરવા ઉપરાંત ઘણું વધારે કરવું પડશે. આપણે ધણી યે હિંધ વિનાની રાત્રિઓ પસાર કરવી પડશે, અને આપણે આ નેમ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અથવા તેને દષ્ટિગ્રાસ્યર પણ કરી શકીએ, તે પૂર્વે આપણે ધણી યે માનસિક વ્યથાઓ અને વેદનાઓ સહન

કરવી પડશે. ધાર્મિક જીવન એટલે શું? એ આપણે સમજવા ઇચ્છતા હોઈશું તો તમારે અને મારે તે નેમ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવી: જોઈશે.

૬. અહિંસાવ્રતના નિયમ પ્રમાણે યોજનાપૂર્વક રચાયેલી ખૂનામરફી, તેમજ ખુફી રીતે કરવામાં આવતાં ખૂનો સંભવતાં નથી, અને દેશ માટે તેમ આપણી છાયા હેઠળના આપણા મિત્રજનોના માનના રક્ષણાર્થે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો જુલમ કરી શકતો નથી. તે તો માનનું તુચ્છ પ્રકારનું રક્ષણ કહી શકાય.

૭. અહિંસાધર્મ આપણને એમ શીખવે છે કે આપણી છાયા હેઠળના જનોના માનનું રક્ષણ અધર્મ કરવા તૈયાર થયેલા માણસોને આપણા પોતાનો ભોગ આપીને કરવાનું છે. સામે પ્રહાર કરવામાં જેટલું શારીરિક અને માનસિક શૌર્ય જોઈએ છે, તેના કરતાં વધારે શૌર્ય ભોમ આપવામાં જોઈએ છે. આપણામાં કેટલેક અંશે શરીરબળ (શૌર્ય નહિ) હોય છે અને આપણે તે બળનો ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે તે ખલાસ થઈ જાય છે ત્યારે શું થાય છે? સામે માણસ ક્રોધ અને રોષમાં આવી જાય છે, અને તેના બળ સાથે આપણા બળનું તોલન કરવા જતાં આપણે તેને વધારે ઉશ્કેરીએ છીએ, અને જ્યારે તે આપણને મરણનોલ કરી દે છે, ત્યારે તેનું બાકીનું બળ આપણા આશ્રિત જન ઉપર તે વાપરે છે. જો આપણે તેની સામે ધા ન કરીએ, પણ આપણા આશ્રિત જન અને શત્રુ વચ્ચે આપણે મક્કમ રીતે ઊભા રહીએ, અને તેના પ્રહારો સામે ધા કર્યા વિના સહન કર્યા જ કરીએ તો શું થશે? હું તમને ખાતરી આપું છું કે તેનું સર્વ બળ આપણા ઉપર વપરાઈ જશે, અને આપણા આશ્રિતને કોઈ પણ જાતની હાનિ નહિ થાય. જે દેશાભિમાન યુરોપમાં ચાલ્યું હતું એવા યુદ્ધને માન્ય કરે છે, તે દેશાભિમાનની કલ્પના આવા પ્રકારના જીવનમાં હોઈ શકતી નથી.

૮. [આ બધું કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે અહિંસાવાદી લોકો] દેહલ્લામ કરીને પોતાના કબજાની વસ્તુનું રક્ષણ કરે છે, તેમની હું હંમેશાં સાથે છું, પણ સત્તની ખાતર પણ જે મારવા તૈયાર થાય છે, તેની સાથે હું કદિ સામેલ નથી થઈ શકતો. તે સત્તને ખાતર લડે છે કે અસત્તને ખાતર એટલો નિર્ણય કરવા પૂરતી જ મદદ તે મારી પાસેથી મેળવી શકે.

૯. જે માણસ આ વ્રતના સામર્થ્યમાં માને છે, તેને અતિમ ભૂમિકા ઉપર, એટલે કે જ્યારે તેમને તે પ્રાપ્ત કરી લેવાનો થાય છે, ત્યારે આખી દુનિયા તેના ચરણે આવી પડતી જણાય છે. એમ નથી કે તે આખી દુનિયાને પોતાના પગે પાડવા ઇચ્છે છે, પણ તેમ થાય જ છે. જે આપણે આપણો પ્રેમ આપણા કહેવાતા શત્રુ ઉપર એવી રીતે દોળીશું કે તેના સંસ્કાર તેના ઉપર સ્થાયી રહે, તો તે પણ આપણને ચહાવા લાગશે.

૮. અહિંસાનાં સ્વરૂપ.

૧. જોઆ કહે છે કે અહિંસાવાદને અસંત ઉત્પન્ન પદ આપવાથી હિંદની અધોગતિ થઇ છે, તેમના પ્રતિ યોગ્ય સદ્ભાવ રાખી હું કહું છું કે અહિંસાના અતિશય સેવનનો સમય, અને પુરુષને જાગે તેવા ગુણોથી રહિત થવાનો સમય એક જ હતો એમ માનવાનું ઐતિહાસિક આધાર હોય એમ જણાતું નથી. છેલ્લાં પંદરસો વર્ષ દરમિયાન આપણે પ્રજા તરીકે શારીરિક બળનો પૂરતો પૂરાવો આપ્યો છે, પરંતુ અંદર અંદરના કલહે આપણને વીંખી ખાધાં છે, અને આપણા ઉપર સ્વદેશપ્રેમની સત્તાને બદલે સ્વાધીનતા સત્તા વ્યાપી રહી છે. એટલે ધર્મની ભાવનાને બદલે આપણે અધર્મની ભાવનાથી દોરાયા છીએ.

૨. જોના ઉપરનો નામદાંધનો આરોપ કેટલે અંશે સત્ય ઠરશે એ હું કહી શકતો નથી. હું તેઓનો પક્ષ લઈ બોલતો નથી. જન્મથી હું વૈષ્ણવ છું, અને બાળવયમાં જ મને અહિંસા શીખવાડવામાં આવી હતી. જેમ જગતના બીજા મોટા ધર્મોના ધર્મગ્રંથોમાંથી મેં ઘણા ધાર્મિક લાભ મેળવ્યો છે, તેમ જૈનના ધર્મગ્રંથોમાંથી પણ મેળવ્યો છે. સદગત તરવડાની રાપચંદ્ર કવિ (જેઓ જન્મથી જૈન હતા તેઓ) ના અંગત સમાગમથી મને ઘણા લાભ થયો છે. અહિંસા વિષેના મારા વિચારો દુનિયાના ઘણા ખરા ધર્મોના અભ્યાસનું પરિણામ છે; છતાં હવે તેનો આધાર આ ગ્રંથોના પ્રમાણ ઉપર જરા પણ રહ્યો નથી. તે મારા જીવનના અગ્રણ્ય છે. મેં જે ધર્મગ્રંથો વાંચ્યા છે, તેમાંથી જ હું અર્થ કઢાડતાં શીખ્યો છું તેના કરતાં તેમાંથી જુદો જ અર્થ નિકળે છે એવું હવે કદિ મને ઓચિંતું જણાય, તોપણ અહિંસાનો જે વિચાર હું અહિં રજુ કરું છું, તેને જ વળગી રહીશ.

૩. આપણાં શાસ્ત્રો એમ બોધ કરતાં જણાય છે કે જે માણસ અહિંસાનું સંપૂર્ણતાથી ખરેખર પાલન કરે છે, તેની આગળ દુનિયા

પાણી ભરે છે. તે પોતાની આસપાસનાં વાતાવરણ ઉપર એટલી બધી અસર કરે છે કે સાપ અને બીજાં ઝેરી જંતુઓ પણ તેને હેરાન કરતાં નથી. એમ કહેવાય છે કે આસાઈના સેન્ટ ક્રાંસિસનો આવો અનુભવ હતો.

૪. નકારાત્મક રૂપમાં અહિંસાનો અર્થ કોઈ પણ જીવન્ત પ્રાણીને શરીરકે મનથી ઇજા ન કરવી એ છે. એટલે અન્યાય કરનારના શરીરને તુકસાન ન પહોંચાડી શકાય, અથવા તેના પ્રતિ દ્વેષભાવ ન રાખી શકાય, અને તેમ કરીને તેને માનસિક વ્યથા પણ ન આપી શકાય. મારાં સ્વાભાવિક ક્રોધો (જે દ્વેષભાવથી જન્મેલાં હોતાં નથી તેના) થી અન્યાય કરનારને થતી પીડાનો સમાવેશ આ કથનમાં થતો નથી. એટલે તેની પાસેથી બાળકને, જેને તે મારવા તૈયાર થયો છે—એમ આપણે કલ્પના કરીએ—તેને ખસેડી લેતાં અહિંસા મને અટકાવતી નથી. ત્રાસતવિક રીતે જોતાં મારે અહિંસાનું યોગ્ય પાલન કરવું હોય, તો મારે અન્યાય કરનારની પાસેથી તેનો ભોગ થઈ પડનાર બાળકને (જે હું તેવા બાળકનો કોઈ પણ રીતે પાલક હોઈં તો) ખેંચી લેવો જોઈએ.

૫. દક્ષિણ આફ્રિકાના સલાઝહીઓ યુનિયન સરકાર જે દુઃખ તેઓને દેવા મથતી હતી, તેની સામે થયા એ અહુ યોગ્ય હતું. તેઓ સરકાર માટે કોઈ પણ પ્રકારનો દ્વેષભાવ ધરાવતા ન હતા. જે જે વખતે સરકારને તેઓની મદદની જરૂર પડતી, તે તે વખતે મદદ કરી તેઓએ આ સાબિત કરી આપ્યું હતું. તેઓનો વિરોધ સરકારના હુકમોનો અનાદર કરવામાં હતો. તે એટલી હદ સુધી કે તેમ કરતાં સરકારને હાથે મરણ નિપજે, તોપણ તે સહન કરી લેવું. અહિંસાના સેવકને પોતાને જ સમજીને દુઃખ સહન કરવાનું હોય છે, પરંતુ તે કહેવાતા અન્યાય કરનારને જાણીબૂજીને ઇજા કરી શકતો નથી.

૬. ભાવાત્મક રૂપમાં અહિંસાનો અર્થ વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ અને અનહદ ઔદાર્ય થાય છે. હું અહિંસાનો સેવક હોઈં, તો મારે મારા શત્રુ ઉપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. હું જે નિયમ મારા અન્યાય કરનાર પિતાને કે પુત્રને લગાડું તે જ નિયમ મારે અન્ય અન્યાય કરનારને (પછી તે મારો શત્રુ હોય કે અજાણ્યો માણસ હોય તેને) લાગુ પાડવો જોઈએ.

૭. આ ક્રિયાત્મક અહિંસામાં સત્ય અને નિર્ભયતાનો અવશ્ય સમાવેશ થઈ જાય છે. માણસ પ્રેમપાત્ર વ્યક્તિને છેતરી શકતો નથી. તે તેનાથી ખીતો નથી. તેમ તેને ખીવડાવતો નથી. અભયદાન સર્વ દાનોમાં શ્રેષ્ઠ છે. જે માણસ ખરેખર તે આપે છે, તેની પાસે સર્વ વિરોધ શમી જાય છે. જે પોતે ભયગ્રસ્ત છે તે અભયદાન આપી શકતો નથી, માટે તેણે પોતે જ નિર્ભય થવું જોઈએ. અહિંસાનું સેવન અને ભીરુના એક સાથે હોઈ શકતાં નથી. અહિંસાના પાલનને અલ્પન સૌમ્યની અપેક્ષા છે.

૮. સૈનિકના ગુણો કરતાં પણ અહિંસા અનંત રીતે વડિયાતી છે. જનરલ ગોર્ડન* એક બહુશૂનું પૂતળું છે, તેમાં તેના હાથમાં માત્ર લાકડી જ આપનામાં આવી છે. પરંતુ જે સૈનિકને રક્ષણ માટે એક લાકડીની પણ જરૂર પડે છે, તે તેટલે અંશે સૈનિક ઓછો છે. સાચો સૈનિક તો તે છે કે જે મરવું કેમ તે જાણે છે, અને જે ગોળીઓના વરસાદમાં પણ જરાય ચરતો નથી.

૯. આવો એક અંબરીષ હતો. દુર્વાસાએ તેને બહુ પબ્બો, છતાં તેણે આંગળી સરખી પણ ઉઠામી નહિ; પણ પોતે મહત્તમ જ રહ્યો. ક્રૌંચ તોપચીઓ, મૂર + લોકોનો ધાણુ કહાડતા હતા. પરંતુ તેઓ ‘યા અહ્લાહ’નો ધોપ કરતા તોપના મોં સામે ધર્યા હતા. તેઓનું શૌચ ધણે અંશે અંબરીષના જેવું જ હતું, પરંતુ હનાથ થવાથી જન્મ્યું હતું; જ્યારે અંબરીષનું શૌચ પ્રેમનું ફળ હતું. છતાં મૂર લોકોનાં શૌચ, તેઓની મરણ માટેની નતપરતાએ તોપચીનો પરાજય કર્યો. તોપચીઓ હથેલીના અન્યા; તેઓએ પોતાની ટોપીઓ ઉડાડી, તોપ ફેડવી બંધ કરી, અને પોતાના અત્યારસુધીના શત્રુને મિત્ર ગણી ભેટ્યા. અને તેવી જ રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહીઓ હજારોની સંખ્યામાં તુચ્છ શારીરિક સુખ માટે સ્વમાન ન વેચતા મરવા તૈયાર થયા હતા. આવી અહિંસા ક્રિયાત્મક રૂપવાળી છે. તે કદિ પણ સ્વમાનનું વેચાણ કરતી નથી.

* જનરલ ગોર્ડન-(૧૮૩૩-૧૮૮૫). ઇંગ્લાંડનો એક બહાદુર સેનાપતિ અને ધર્મનિષ્ઠ માણસ થઈ ગયો.

† આફ્રિકાના વાયવ્ય ખૂણામાં આવેલા મોરોક્કોના વાસીઓ હાલમાં મૂર કહેવાય છે. એક વખત તેઓ બહુ બળવાન પ્રબલ હતા અને ઈ. સ. ૧૨૩૭ થી ૧૪૯૨ સુધી

૧૦. સ્ત્રીની જ બની શકે તેટલું રક્ષણ કરવા તૈયાર થયેલા પુરુષના કરતાં અહિંસાના સેવક પાસેથી એક નિરાધાર બાળાને વધારે સારું અને વધારે વાસ્તવિક રક્ષણ મળશે. રક્ષણ કરનાર અહિંસાનો સેવક હશે, તો જૂલમગાર તેના મૃત શરીર ઉપર થઇને જ તેની પાસે જઈ શકશે. પરંતુ રક્ષણ કરનાર શત્રુબદ્ધ પુરુષ હશે, તો જૂલમગારને તેનો માત્ર પરાભવ જ કરવો રહેશે; કારણકે એમ માની લેવાયું છે કે તેવો પુરુષ પોતાનું જડબળ ચાલે સાંસધી લડે, તો તેણે સ્વધર્મ પાળ્યો કહેવાય. અહિંસાનો સેવક તો જૂલમગારનાં શરીરની જ સામે પોતાના આત્માને જ ઉભો કરે છે, એટલે જૂલમગારનો આત્મા જાગે એવી વડી રહે છે, અને—તે બાળાના અંતર શાયંતો વિચાર બાબુએ રાખીએ તો—તેનાં શીલનું રક્ષણ થવાનો જેટલો સંભવ આવા સંજોગોમાં રહે છે, તેટલો બીજા કોઈ પણ કદપી શકાય એવા સંજોગોમાં રહેતો નથી.

૧૧. આપણે આજે નામદં છીએ, તેનું કારણ આપણને પ્રહાર કરતાં આવડતું નથી એ નથી, પરંતુ આપણે મરતા ડરીએ છીએ એ છે. જે મરણની બીતિથી ખરો કે ખોટો ભય આવતા નાસી જાય છે, છતાં જે હરબડી એમ ધમ્મ છે કે બીજો કોઈ પુરુષ જ ડરાવનાર પુરુષનો નાશ કરી ભયને દૂર કરે, તે જૈનધર્મના પ્રચારક મહાવીરનો કે બુદ્ધનો કે વેદનો અનુયાયી હોઈ ન શકે. જે માણસ વ્યાપારમાં બીજને છેતરીને તેનું ટીપે ટીપે લોહી ચૂસી તેનો પ્રાણ હરે છે; અથવા જે થોડીક ગાયોનું હથિયારથી રક્ષણ કરે છે, પરંતુ ખાટકીનો જીવ લે છે; અથવા જે સ્વદેશનું માની લીધેલું ભણું કરવા વાસ્તે કેટલાક અમલદારોનું ખૂન કરતા અચકાતો નથી, તે અહિંસાનો અનુયાયી હોઈ શકે નહિ. આ બધાં કાર્યો દ્વેષથી, બીરુતાથી કે ડરથી પ્રેરાયલાં હોય છે. ગાય કે દેશ માટેનો પ્રેમ તો નામનો જ હોય છે, પરંતુ આવી પ્રવૃત્તિ ડંખીલા સ્વભાવને અથવા પોતાના મર્વને તૃપ્ત કરવા માટે જ યોગ્યલી હોય છે.

૧૨. અહિંસા મારા નંત્ર મત પ્રમાણે રીત સર સમજવામાં આવે, તો તે ઐહિક તેમ જ પારલૌકિક સર્વ દુઃખોને મટાડવા માટે ચિંતામણિ રૂપ

એનેહલું રાજ્ય તેમજ કળબમાં હતું. સત્તરમા સૈકામાં તેઓને સ્પેનમાંથી હાંકી કહાડવામાં આવ્યા, ત્યારે, ત્યાંથી તેઓ ઉત્તર આફ્રિકામાં જઈ વસ્યા.

છે. તેનું અતિશય સેવન કરવું શક્ય નથી. અભારે તો આપણે તેનું જરા પણ સેવન કરતાં નથી. અહિંસા બીજા ગુણોના સેવનની આડે નથી આવતી, પરંતુ અહિંસાનું પ્રાથમિક રૂપે પણ સેવન થઇ શકે, તે પૂર્વે બીજા ગુણોનું સેવન આવશ્યક છે. મહાવીર અને શુદ્ધ સૈનિકો હતા; તેમ જ ટૉલ્સ્ટૉય પણ હતા. તેઓને જ પોતાની પ્રવૃત્તિનું મંત્રીર સ્વરૂપ મથાર્થ રીતે ખ્યાલમાં આવ્યું હતું. તેઓ જ યોગ્ય, સુખી, ઉદાર અને દૈવી જીવનનું રહસ્ય મેળવી શક્યા હતા. આપણે આ ઉપદેશોના સહભાગી બનીશું, તો આપણો દેશ ફરીથી પાછો દેવોનું નિવાસસ્થાન બનશે.

૯. અહિંસા અને રાજકીય પ્રવૃત્તિ.

૧. જે માણસ અહિંસાનત પાળવાનો દાવો કરે, તેનાથી પોતાનું અહિંસા કરનાર ઉપર પણ ગુસ્સો ન થવાય. તે તેનું બૂઝન ઇચ્છે. ભલું ઇચ્છે; તેને માળ ન દે કે તેના ઉપર હાથ ન ઉપાડે. સામેનો માણસ જે કંઈ ઇચ્છે કરે તે પોતે સહન કરે. આમ અહિંસાનત પાળનાર તદ્દન નિર્દોષ રહે. કોઈ પણ સજીવ વસ્તુ પ્રત્યે વેર ન હોય તેનું નામ શુદ્ધ અહિંસા. આથી જીવ જંતુ પશુ સુદ્ધાં પ્રાણીમાત્રને અભયદાન મળે છે. આપણી હિંસકવૃત્તિ નૂત કરવા પ્રાણીઓને પેદા કરવામાં નથી આવ્યાં. જે આપણે ઇશ્વરની લીલા કળી શકતા હોઈએ, તો તો આ સૃષ્ટિમાં તેઓનું સ્થાન ક્યાં છે એ ઘણું ચે સમજાય. પ્રાણી માત્ર વિષે શુભેચ્છા રાખવી એ અહિંસાનું સક્રિય રૂપ છે. તે શુદ્ધ પ્રેમ છે. હિંદુધર્મશાસ્ત્રો, આખલ કે કુરાન દરેકમાંથી મને એ જ મળે છે.

૨. અહિંસા એ સંપૂર્ણ દશા છે. જાણ્યેઅજાણ્યે પણ મનુષ્ય માત્ર સ્વભાવતઃ આ દિશામાં જ જાય છે. માણસ જ્યારે નિર્દોષતાની મૂર્તિ રૂપ બને છે, ત્યારે તે દેવ નથી થઈ જતો. ત્યારે જ તે ખરો મનુષ્ય બને છે. આશુ સામાન્ય દશામાં આપણે નર પશુ છીએ. ઢીકા સામે ધોલ મારવી તેને આપણે અજ્ઞાનમાં અને ધણી વાર તો અહંકારથી મનુષ્યજાતિનો ધર્મ ગણીએ છીએ અને તેને માટે ગુસ્સાને પોષીએ છીએ; 'જેસે કા તૈસા' એ આ લોકનો કાયદો છે એમ માની આપણી જાતને ફોસલાવીએ છીએ. પણ ખરી રીતે તો એવું વર્તન રાખવાની શાસ્ત્રે માન છૂટ જ રાખી છે. એ ફરજ રૂપ છે એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. ધર્મ તો સંયમ પાળનારનો-સખરનો કલ્પો છે. વેર વાળવું એ તો સ્વચ્છંદ છે, તેથી તેને માટે ઘણા પ્રતિષેધોની જરૂર મળ્યાઈ છે. અતિમ સંયમ સિવાય સંપૂર્ણતા અપ્રાપ્ય છે, એટલે સહનશીલતા-સખર-માણસજાતિનો ધર્મ છે.

૩. આપણું ધ્યેય હંમેશા આપણાથી દૂર ને દૂર ખસતું જાય છે. જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણી ત્રુટિઓનું આપણને વિશેષ લાન થતું જાય છે. પુરુષાર્થમાં જ આનંદ છે, પ્રાપ્તિમાં નથી. પુરુષાર્થ એ પૂરો વિજય છે.

૪. એટલે અહિંસાની પરિપૂર્ણ દૃષ્ટાંતી હું એટલો વેગળો છું એનો મને દીવા જેવો ખ્યાલ છે, છતાં મારા જીવનનું સાર્થક હું પ્રેમમય થવામાં ગણું છું અને હું પાછો પરીશ, તેમ તેમ ઉલટો વધારે જાગૃત્વક પ્રયત્ન કરીશ.

૫. પણ મહાસભા કે ખિલાફત કમિટી દ્વારા હું આ શુદ્ધ અહિંસાનો પ્રચાર કરતો નથી. મારી પોતાની અયોગ્યતાનું મને બરોબર લાન છે. હું જાણું છું કે એવો પ્રયત્ન કરવા એમું, તો તે જરૂર નિષ્ફળ નિવડે. આખી પ્રજાના સ્વીકૃતિથી ધડીકમાં એ વ્રતનું પાલન કરતાં થઈ જાય એવી આશા રાખવી એ આ વ્રતના રહસ્યનું અજ્ઞાન સૂચવે છે, પણ આપણા દર્દીને જે ઉપાય મને તેમાંથી જાણો છે, તેનો ઉપદેશ હું મહાસભા દ્વારા કરું છું. મહાસભા અને ખિલાફત મંડળે તો માત્ર તે સિદ્ધાન્તનો એક અંશ જ લીધેલો છે. અહિંસાતત્ત્વના આટલા અંશને આખા પ્રજાસમૂહમાં ઘોડા વખતમાં વ્યાપક કરી શકાય તેમ છે. ફક્ત કામ કરનાર પ્રમાણિક હોવા જોઈએ, પણ આ અંશમાં જે શુદ્ધ અહિંસાના બધા ગુણો તેના પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ. આખા નિર્ભાવના પાણીનું કે એક ટીપા જેટલા પાણીનું પૃથક્કરણ કરીએ, તોપણ પરિણામ તો એક જ આવે. મારા લાઈબ્રેરીની મારી અહિંસાની ભાવના એક જાતની અને વિશ્વ પ્રત્યેની ભાવના બીજી જાતની એમ ન હોઈ શકે. આખા વિશ્વ પ્રત્યે હું ભ્રાતૃભાવ ધારણ કરું, ત્યારે પણ ભ્રાતૃભાવનું રૂપ તો તે જ રહેવું જોઈએ.

૬. અમુક કાળ કે સ્થળને વિષે જ આપણે અમુક વર્તન નક્કી કરીએ, ત્યારે તે વ્યવહારનીતિ કહેવાય. એટલે સર્વ સ્થળે અને સર્વ કાળે તે જ વર્તન એ શાશ્વતનીતિ થઈ. વ્યવહાર તરીકે પ્રામાણિકતા પ્રાગવામાં આવે કે ધર્મ તરીકે તે એના ગુણમાં તફાવત ન હોય. વ્યવહાર પૂરતું જ પ્રામાણિકપણું જાળવનાર વેપારી જે ભાવ લે

તે જ ધર્મ માનીને પ્રામાણિક રહેનાર હો. આ બેમાં ફેર માત્ર એટલો જ કે વ્યવહારદષ્ટિએ સાચ જાળવતો હોય તે માણસ જ્યારે તે રસ્તે નફો ન દેખે, ત્યારે તેનો લાગ કરે. જ્યારે પેલો ધર્મ માનનાર પોતાનું સર્વસ્વ જાળવ, તોપણ પ્રમાણિકતા ન છોડે. અસહકારીઓએ રાજદ્વારી દષ્ટિએ અહિંસાત્રત સ્વીકાર્યું છે, પણ જો આપણે તપાસવા બેસીએ, તો થોડા જ તે કસોટીમાંથી પાર ઉતરે. આને લીધે જ હાલ લંબાય છે. અંગ્રેજના વજ્ર જેવા સ્વભાવનો દોષ કહાડવો નકામો છે. પ્રેમની ભટ્ટી સાબૂત કાંડાંબાવડાંની વજ્રસમી કંઠજુનાને પણ પીગાળે એવો એનો પ્રભાવ છે. મારો આ મત કોઇ ફેરવી શકે તેમ નથી, કારણકે મને તેની સત્યતાનો અનુભવ છે. અંગ્રેજ કે બીજા કોઇ વશ ન થાય, ત્યારે એમ સમજવું કે પ્રેમજ્યોતિ પ્રગલ્ભો નથી અથવા તેનું તેજ આંધું છે.

૧૭. શક્તિમાન માણસ બળપૂર્વક અહિંસા બતાવે એવી આપણી અહિંસા ન હોય તે સમજાય, પણ તેમાં સન્માન તો હોવી જ જોઈએ. જો આપણો અસહકાર અહિંસાત્મક હોય, તો જ્યાંસુધી તે કાયમ રહે, ત્યાંસુધી અંગ્રેજનું કે સહકારી હિંદી ભાઈનું બૂરું આપણાથી ન જ ઇચ્છાય. પણ આપણામાંથી મોટા ભાગે બૂરું ઇચ્છ્યું છે. નબળાઈને લીધે બૂરું કરતા અટક્યા છીએ અથવા સમજી હોવા છતાં શારીરિક ઇજા ન પહોંચાડી એટલે ત્રન પાળ્યું એવી જામણમાં રહ્યા છીએ. આપણું વ્યાવહારિક અહિંસાનું ત્રત ભવિષ્યમાં ચે વેર લેવાનો રસ્તો બંધ કરે છે. દુર્ભાગ્યે આપણામાંથી કંટલાકે વેર લેવાનું માત્ર મુક્તવી જ રાખ્યું હોય એમ દેખાય છે.

૮. મારા આ કથનનો અનર્થ ન થાય એમ હું ઇચ્છું છું. આપણે વ્યાવહારિક અહિંસા ધારણ કરી છે તે નિષ્ફળ ગઈ જાણી તેનો લાગ કરીએ, ત્યારે પણ વેર ન લઈ શકાય એમ કહેવાનો મારો આશય નથી. પણ જો આપણે હાલમાં વિજય મેળવીએ, તો હાલતનો અંત આપ્યા પછી વેર વાળવાની વાત જ આપણાથી ન થઈ શકે. તેથી જ્યાં સુધી આપણે અહિંસાત્રતને આપણા આયુષ્ય તરીકે રાખ્યું છે, ત્યાંસુધી અંગ્રેજ અમલદારો કે સહકારીઓ તરફ મિત્રભાવ સાચવવા આપણે બંધાયલા છીએ. અંગ્રેજોને કે જાણીતા સહકારીઓને હિંદુસ્થાનના કોઇ કોઇ

લાગમાં ફરવું સહિસલામત નથી એમ મેં સાંભળ્યું, ત્યારે મારી શરમને પાર ન રહ્યો. તેમાં તો અહિંસાને સૌકે જ મૂકી જણાય છે. સભામાં પ્રમુખે માફ અપમાન કર્યું એવા ખ્યાલથી જે લોકો હોહા કરી લાપણમાં ભંગ કરાવે છે, તેઓ પોતાની જાતને અને પોતાની નીતિને હલકાં પાડે છે એમ હું માનું છું. તેઓ પોતાના જ હિતને નુકસાન પહોંચાડે છે. પ્રમુખને લાગતું હોય કે હું હુમ્મો છું, તો તેમ કહેવાનો તેને પૂરપૂરા હક્ક છે. કોઈ માણસ અજાનમાં કંઈ કરે, તો તે ચીડવવાને કરે છે એમ અર્થ ન થાય. અસહકારીએ તો ભારે પજવણી થાય, તોપણ સહન કરવાનું પણ લેવું જોઈએ. હું હુમ્મો છું કે હું જરૂર ચીડ ઉપજવા જેવું ખરું. હું હુમ્મો છું કે તો તરફ અસહકારી તેટલા ઉપરથી અહિંસાત્રતામાંથી મુક્ત થાય, અને કોઈ અસહકારી મારો જીવ લે તેમાં તે બિલકુલ નકસીરવાન ન ગણાય એ મને કબૂલ છે.

૬. આવી મર્યાદિત અહિંસાની લાવનાનો પ્રચાર કરવો એ પણ ધણા ખરા કિસ્સામાં અશક્ય હોય એ યત્નવાનજ છે. શત્રુને નુકસાન ન કરવા છતાં સ્વાર્થને ખાતર પણ તેનું બૂરું ન ઇચ્છું એ અશક્ય હોઈ શકે. તો પછી સહન ખાતર આપણી લડતમાંથી અહિંસાની વાતને ગંદર રીતે પડતી મૂકવી જોઈએ. અહિંસાના બંધનમાંથી છુટ્યા એટલે તરત જનમાલ ઉપર હાથ ઉપાડવાનો જ રસ્તો રહ્યો એવું નથી, પણ પછી લોકોને અહિંસાની તાલીમ લેવાની ફરજ નહિ રહે અને મારા જેવાને ચૌરીચોરાના હુલાકાંડની જવાબદારી ઉઠાવવાપણું પણ નહિ રહે. ત્યારે પણ મર્યાદિત અહિંસાને માનનારા ખૂણે પડ્યા પડ્યા પોતાનું કાર્ય કરે જશે, અને તે વખતે આજની માફક જવાબદારીનો ભાર બોલે તેમના ઉપર નહિ હોય.

૧૦. જે વ્યાવહારિક અહિંસાને જ પ્રજા કાયમ રાખે, તો દેશની તેમ જ જનસમાજની આજરને ખાતર તેનું સંપૂર્ણ પાલન કરવા આપણે બંધાયેલા છીએ.

૧૧. અહિંસાના વ્યવહારનો અમલ કરવાની આપણી ઇચ્છા હોય, તેમાં આપણી શક્તિ હોય, તો આપણે વેળા સર અંગ્રેજો અને સહકારીઓ સાથેનો સંબંધ સુધારી નાખવો જોઈએ. આપણે તેઓનું

પ્રમાણપત્ર મેળવવું જામીએ. તેઓ ગમે ત્યાં જાય, ત્યાં આપણા તરફથી કોઈ જાતના લખણું તેમને કારણ ન રહે. વિચારમાં અને રાજદ્વારી બાબતમાં આપણે તદ્દન શિત્ત મતના હોવા છતાં મિત્ર જ છીએ એવો તેમનામાં વિશ્વાસ પેદા કરવો જોઈએ. તેમને અતિથિ તરીકે આપણી સલામોમાં આપણે આદર આપવો જોઈએ. તટસ્થ કાર્યોમાં તેમના સાથી થઈએ એવા પ્રસંગ આપણે ઉભા કરવા જોઈએ. આપણી અહિંસામાંથી હિંસા, તિરસ્કાર અને કડવાશ ઉત્પન્ન ન થવાં જોઈએ. અન્ય મનુષ્યોની માફક આપણી કસોટી પણ આપણા કાર્ય ઉપરથી જ થશે. શાંતિ વડે સ્વરાજ્ય મેળવવું, એટલે તે ચલાવવું પણ શાંતિ વડે. તેમ થવા સાફ સત્તાના બળ વિના કામદારનું પાલન કરવાની ટેવ હોવી જોઈએ. હિંદ અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે બેઠા છે એમ કહેવાય છે તે બરોબર છે, કારણકે તે શરીરબળને જ ઓળખે છે. તેના કહેવાનો અર્થ એ થાય છે કે આયર્લેન્ડે શરીરબળથી સ્વરાજ્ય મેળવ્યું છે, એટલે જરૂર પડે, તો તે જ બળથી તે તેને બચાવે. પણ હિંદુસ્થાન શાંતિના પ્રયોગ સાથે જ સ્વરાજ્ય મેળવે, તો તેના બચાવ પણ મુખ્યત્વે એ જ રીતે કરવો જોઈએ; અને હિંદ જ્યાંસુધી આ વાત અખતરો કરી સિદ્ધ ન કરી આપે, ત્યાંસુધી કેટલાકને તે વાત અશક્ય લાગે એમાં નવાઈ નથી. રાજદ્વારી બાબતમાં લોકો શાંતિની કદર કરતા ન થઈ જાય, એટલે કે હાલ લશ્કરની સત્તાને તાબે વર્તે છે, તેને બદલે નીતિબળને એટલે પ્રબલમતને વશ થતાં ન શીખે, ત્યાંસુધી અહિંસાનો અખતરો અશક્ય છે.

૧૨. શાંતિ વડે સ્વરાજ્ય મેળવતાં અંધાધુંધી અને અરાજકતાને સ્થાન જ નથી. અહિંસાને માથે મળેલું સ્વરાજ્ય, એટલે દિનપ્રતિદિન ફેલાતા શાંતિના સામ્રાજ્યથી થયેલા મહાન પરિવર્તનનું ફળ. ચાલુ સરકારના હાથમાંથી પ્રજાના પ્રતિનિધિઓને સત્તા સોંપવાની ક્રિયા સારી રીતે તૈયાર કરેલી જમીનમાં ઉગેલા ઝાડ ઉપરથી પરિપક્વ ફળ ખરી પડે તેના જેવી હશે. હું ફરીથી કહું છું કે આમ સ્વરાજ્ય મેળવવું ભલે અસંભવિત હોય, પણ શક્યબળથી મેળવવું ઓછું અસંભવિત નથી. એ હું જાણું છું. જરૂરજોગું અહિંસાત્મક વાતાવરણ થઈ શકે એવું મહાસભાવાદી ન માનતા હોય, તો તેઓએ ચાલુ અહિંસાત્મક કાર્યક્રમને સ્થગ કરી જૂઠું જ કાર્યક્રમ ધડી કહાડવો જોઈએ.

૧૩. શસ્ત્રબળ વડે અંગ્રજો પાસેથી સત્તા પડાવીશું એવો ખ્યાલ મનમાં રાખીને જો આપણે હાલના કાર્યક્રમને તેના સાધન તરીકે વાપરીશું, તો આપણે અહિંસાની વાત માત્ર કરનારા ક્ષમમાં ખપીશું. જો આપણને આપણા કાર્યક્રમમાં શ્રદ્ધા હોય, તો જેમ અંગ્રેજો હથિયારને વશ થાય તેવા છે, તેમ જ ગ્રેમને પણ વશ થાય તેવા છે એમ માનવા આપણે બંધાયા છીએ. આમાં જેને શ્રદ્ધા ન હોય તેને માટે બે જ રસ્તા છે. અપમાનોથી ટીપાતા ટીપાતા કેટલીક પેઢી સુધી ચાલ્યા કરે એવો શરીરબળનો અભ્યાસક્રમ આપણે સાડે ધારાસભામાં છે તે એક. બીજો દુનિયામાં નથી થયો એવા રક્તપાતનો તાત્કાલિક ધ્વજાજ. એવા રક્તપાતમાં બાળ લેવાની મારી ઇચ્છા નથી. જાણીએ છીએ કે નિમિત્ત રૂપ પણ નહિ બનું. રક્તપાત અશક્ય છે; એટલે મારા મત પ્રમાણે કાં તો અહિંસા અને તેના દેહ રૂપ અસહકાર અથવા સમયાનુસારી સહકાર કે વિરોધ એ બેમાંથી એક રસ્તો આપણે પસંદ કરવો રહ્યો.

૧૪. [કોઈ પણ ધર્મમાં હિંસા ફરજિયાત નથી. ઉદાહરણ] આપણાં આત્મા અહિંસા અને અભયદાનને અમૂલ્ય દાન લેખે છે. આપણા રાજ્યકર્તાઓને પૂર્ણ અભયદાન દેવાથી જો તેઓને ખાતરી જ થઈ શકતી હોય કે આપણે તેઓનાં કાર્ય વિષે ગમેતેવા વિચાર ધરાવતા હોઈશું, છતાં તેઓના શરીર ઉપર હુમલો કદિ નહિ કરીએ, તો તરત જ અન્યોન્યમાં વિશ્વાસનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન થાય, અને પક્ષમાં એવું નિષ્પાદસપાત્રું જન્મે કે જેથી ચિંતા કરાવનાર ઘણા બે પ્રશ્નોનો લાયક અને વ્યાજબી નિવેડો લાવવાનો રસ્તો નિકળે.

૧૦. સત્યવ્રત.

૧. પાંચ નિયમો જે યમ તરીકે જાણીતા છે; તેમાંનો કૌણી પ્રથમ અને અગત્યનો નિયમ સત્યવ્રતનો છે. અને સાંસુધી અસત્ય ન બોલવું એવા રૂઢ અર્થમાં વપરાતું સત્ય તે સત્ય નથી. વળી સત્ય એ સર્વોત્તમ નીતિ છે, પણ જે તે સર્વોત્તમ નીતિ ન હોય તો તેને આપણે તજ દબાવે એવા ભાવાર્થવાળી ઉપલી કહેવતને અનુસરતું સત્ય તે પણ સત્ય નથી. પરંતુ ગમે તેટલા ભોમે આપણે આપણું જીવન સત્યના નિયમાનુસાર ચૂલ્લરવું નેમએ એ વાક્યમાં વપરાયલું સત્ય તે જ ખરું સત્ય છે.

૨. સત્યનું આ સ્વરૂપ સમજાવવાને મેં પ્રહલાદજીના જીવનનું પ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત લીધું છે. તેઓએ સત્યને ખાતર પોતાના પિતાની સામે થવા હિંમત કરી હતી. તેઓએ પ્રતિકાર કરીને અથવા પોતાના પિતા જેવું વર્તન કરીને પોતાનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો ન હતો, પરંતુ પોતાના ઉપર પિતાએ કરેલા પ્રહારો અથવા પોતાના પિતાના દુક્રમથી બીજાઓએ કરેલા પ્રહારો સામે પ્રહારો કરવાની દરકાર કર્યા વિના પોતાને જે સત્ય સમજાયું હતું, તેના રક્ષણ માટે તેઓ પ્રાણ પાથરવા તૈયાર હતા એટલું જ નહિ, પણ તેઓએ પ્રહારોથી છટકી જવાને ઇચ્છ્યું પણ ન હતું. તેને બદલે જે અસંખ્ય બળાત્કારો તેઓના ઉપર કરવામાં આવ્યા, તે બધા તેઓએ સ્થિતપૂર્વક સહન કર્યા. પરિણામ એ આવ્યું કે અતે સત્યનો જય થયો. કોષ્ટક દિવસ પણ પોતાના જીવન દરમિયાન જ સત્ય નિયમની નિશ્ચિતતા દાખવવા પોતે યકિતમાન થશે એવી માન્યતાથી પ્રહલાદજીએ બળાત્કારો સહન નહોતા કર્યા, પરંતુ બળાત્કારથી તેમનું મરણ થાત, તોપણ તેઓ સત્યને વળગી રહ્યા હોત. આવા સત્યનું સેવન કરવા તથા કરાવવા હું ઇચ્છું છું.

૩. જેમ તણુબધાં પવન કષ્ટ દિશામાં વાય છે તે બતાવે છે, તેમ નજીવા પ્રસંગો માણસના મનનું વલણ બતાવે છે. એક મિત્ર મારી સાથે ખાનગી વાત કરવા ઇચ્છતો હતો, તેથી તે અને હું એકાંતમાં ગયા અને

વાતચિત કરવા લાગ્યા. તેવામાં એક ત્રીજો મિત્ર આવ્યો, અને તેણે વિનયથી પૂછ્યું કે ‘ મેં ખલેલ તો નથી કરી ’. જે મિત્ર સાથે હું વાત કરતો હતો, તેણે કહ્યું ‘ અરે નહિ, અમે કંઈ ખાનગી વાત કરતા નથી. ’ મને જરા નવાઈ લાગી, કારણકે મને ખાનગીમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, અને હું જણતો હતો કે આ મિત્રથી તો અમારી વાતચિત ખાનગી હતી, પરંતુ તેણે તરત જ વિનયને લઈને-હું તો તેને વધુ પડતો વિનય કહીશ-કહ્યું કે ‘ અમારી વાતચિત કંઈ ખાનગી નથી, અને તમે (પાછળથી આવેલા મિત્ર) અમારી પાસે ભડે આવો. ’

૪. હું એમ કહેવા માગું છું કે સત્યનું જે લક્ષણ મેં બાંધ્યું છે, તેને આવું વર્તન અનુકૂળ નથી. હું ધારું છું કે તે મિત્રે જેટલી અને તેટલી નમ્રતાથી, પરંતુ ખુદશી રીતે અને નિખાલસ મને સામા ધણીને (જે સજ્જન હોય છે, અને જ્યાંસુધી તે તેવો નથી એમ ન જણાય, ત્યાંસુધી આપણે દરેકને સજ્જન માનવાને બંધાયલા છીએ, તેને) જરા પણ માફું લમાગ્યા વિના કહેવું જોઈતું હતું કે તમે કહો છો તેમ તમારા અહિં આવવાથી અમને ખલેલ પહોંચશે. વિનયને અંગે આપણે આમ કહેતા રહીશું, તો આપણે અવશ્ય ટાલિકોની પ્રજા બનીશું.

૫. એક ખાનદાન અંગ્રેજે મને પૂછ્યું: “ તમે આ કબૂલ કરશો કે નહિ કે જ્યારે હિન્દીઓ ‘ ના ’ કહેવા માગે છે, ત્યારે પણ તેઓ ‘ ના ’ કહેવાની હિંમત નથી કરતા; જે હિંમત લણ્યા અંગ્રેજો ધરાવે છે ? ” મારે કહેવું જોઈએ કે મેં તરત જ ‘ હા ’ પાડી. તે વાત સાથે હું મળતો થયો. જે માણસને ઉદ્દેશીને આપણે બોલીએ છીએ, તેની લાગણીઓને માન આપવા ખાતર તેને નિખાલસ રીતે અને હિંમતથી ‘ ના ’ કહેતાં આપણે આનાકાની કરીએ છીએ. આપણે ‘ ના ’ કહેવા ધમ્મતા હોઈએ, ત્યારે પરિણામનો વિચાર કર્યા વિના ‘ ના ’ પાડવી જોઈએ. આવા પ્રકારનું સત્યમત આપણે પ્રથમ નિયમ હોવો જોઈએ.

૧૧. નિર્ભયવ્રત.

૧. દૈવી સંપત્તનો પહેલો ગુણ “અભય” છે. તમે અભયપદને કંઈક અંશે પામ્યા છો? યા જે કરવું યોગ્ય હોય તે નિડર થઈ દેહ પડતાં પણ કરશો? ત્યાંસુધી એટલું પદ મળે, ત્યાંસુધી તેનું સેવન કરી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરશો, તો તમે ધણું કરી શકશો. આ પ્રસંગે તમારે પ્રહલાદજી, સુધન્વા વિગેરેનાં દષ્ટાંત યાદ કરવાની જરૂર છે. આ અધી દંતકથા છે એમ ન માનતા. તેવાં કાર્યો કરનારા હિન્દી પુત્રો થઈ ગયા છે. તેથી જ આપણે તે આખ્યાનો મેદિ કરીએ છીએ. આજ પણ પ્રહલાદ અને સુધન્વા, હરિશ્ચંદ્ર અને શ્રવણ હિન્દુસ્થાનમાં નથી એમ નથી માનવાનું. આપણે લાયક ધર્મી, સારે તેમનો મેળાપ પણ કરીશું.

૨. હિંદના મારા પયડેન દરમિયાન મને જાણાયું છે કે હિંદ, શિક્ષિત હિંદ, નિર્ભય કરી નાખે એવા ભયમાં જકડાઈ ગયું છે. જાહેરમાં આપણે આપણું મોં ઉઘાડીએ નહિ, આપણે આપણા મુખદ મતો જાહેરમાં રજૂ કરીએ નહિ, આપણે તેવા વિચારો ધરાવતા હોઈએ, આપણે તેવી વાતો ખાનગીમાં કરતા હોઈએ, આપણા ઘરખૂણે આપણે ગમે તે કરતા હોઈએ; પરંતુ તેનો ઉપયોગ જાહેર માટે કરીએ નહિ તેનું કારણ શું? જો આપણે મૌનવ્રત લીધું હોત, તો મારે કંઈ કહેવાનું રહેત નહિ. જાહેરમાં બોલતી વખતે આપણે જે વાત ઉચ્ચારીએ છીએ, તેમાં આપણે ખરેખર માનતા હોતા નથી.

૩. હું એમ કહેવા માગું છું કે એક જ સત્તા એવી છે—જો આપણે તેને યોગ્ય રીતે સત્તા કહી શકીએ તો—કે જેનાથી આપણે ડરવાનું છે, અને તે એક ધર્મિય છે. આપણે ધર્મિયથી ડરીશું, તો ગમે તેટલી ઉંચી પદવી ધરાવનારા માણસથી પણ આપણે નહિ ડરીએ. અને આપણે સભ્ય વ્રત કોઈ પ્રકારે કે રૂપે પાળવા માગતા હોઈએ, તો નિર્ભયતા અવશ્ય રાખવી પડશે. ભગવદ્ગીતામાં તમે જોશો કે દૈવી સંપત્તિમાં પ્રથમ સંપત્તિ અમય જાણાવવામાં આવી છે. આપણે પરિણામથી ડરીએ છીએ, તેથી જ આપણે સભ્ય બોલતાં ડરીએ છીએ. જે માણસ ધર્મિયથી ડરે છે, તે માણસ

કદિ પણ ઐહિક પરિણામોથી ડરતો નથી. ધર્મ એટલે શું એ સમજવાની લાયકાત આપણે મેળવી શકીએ તે અગાધ, અને હિંદુનું લાભ દોરવાની લાયકાત આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તે પહેલાં, શું તમને નથી લાગતું કે આપણે નિર્ભય રહેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ? અથવા જેમ આપણે બીજાથી અંગર્ધ ગણા છીએ, તેમ આપણે આપણા દેશબાંધવોને આંશ નાખવા માગીએ છીએ? આથી આપણને જણાશે કે નિર્ભયતાની કંટાળી બધી અગત્ય છે.

૪. આપણી ધાર્મિક ભાવના મૃતઃપ્રાય થઈ ગયેલી હોવાથી આપણે સદા ભયભીત દશામાં રહીએ છીએ, આપણે રાજકીય તેમ જ ધાર્મિક સત્તાથી ડરીએ છીએ, આપણા વિચારો દર્શાવી શકતા નથી, અને રાજકીય સત્તાથી હાથકી જમ્મએ છીએ. હું માનું છું કે આવી રીતે વર્તવાથી આપણે તેઓનું તથા આપણું પોતાનું અહિત કરીએ છીએ. ધર્મશુરુઆ અને રાજ્યાધિકારીઓ એવું તો ન જ ઇચ્છે કે આપણે તેઓ પાસે સત્ય સંતાડવું. નિડરના રાખવી એટલે આપણે બીજાની લાગણીને માન ન આપવું, અથવા તેનો વિચાર જ ન કરવો એમ કદિ પણ સમજવાનું નથી. ચિરસ્થાયી અને વાસ્તવિક પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા હોય, તો આપણે અવશ્ય પહેલાં તો નિડર થવું જોઈએ. આ ગુણ ધાર્મિક જાગૃતિ વિના પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી.

૫. જો આપણે સમજીએ કે આપણામાં દેવ વસે છે, જે આપણા દરેક વિચાર અને કૃતિનો સાક્ષી છે, જે આપણું રક્ષણ કરે છે અને આપણને સન્માર્ગે દોરે છે, તો આપણને આખા જગતમાં ધૃધિર સિવાય બીજા કોઈનો ભય નહિ રહે. અધિકારીઓના પણ અધિકારી પરમાત્મા પ્રત્યેની વફાદારી બીજી બધી વફાદારીના કરતાં ચડિયાતી છે, અને તેના થકી જ બીજાઓ પ્રત્યેની વફાદારી સકારણુ ઠરે છે.

૬. [દરેક પ્રાણીમાં એક જ પ્રકારનો આત્મા વસે છે. એ માન્યતાને આવારે હું કહું છું કે] નિર્ભયતાથી અને પ્રસંગ સર વાદ્યની શુદ્ધમાં રહેનારને વાદ્ય કદિ નહિ ખાય. શુદ્ધમાં રહેવાનો પ્રસંગ ક્યારે હોષ શંક તેનો વિચાર કરવાનો છે. જ્યાંસુધી ધૃધિરનો અંશ આપણામાં છે, ત્યાંસુધી જનાવરથી કે મનુષ્યથી આપણે કદિ ડરવાનું નથી.

૧૨. મરણલય.*

૧. મરણ એ ચાલતી સ્થિતિનું અનિવાર્ય પરિવર્તન છે. તેમાં શા સારૂ ગલરાટ છૂટવો જોઈએ ? જન્મ એ પણ એ જ યનાવની નિશાની છે, તેમાં શા સારૂ જયઘોષ કરતા હોમશું ? અને સ્થિતિમાંથી આપણે પોતાને સારૂ તેમ જ સર્વ સંસાર સારૂ મુક્તિ ઇચ્છીએ છીએ. એને પરમ પુરુષાર્થ વણ્યુંયો છે.

૨. શોકમાં સ્વાર્થની છાયા છે. જે હું મૃત્યુ માટે તૈયાર થાઉં અને આવકારદાયક પ્રસંગ તરીકે મૃત્યુને ગણું, તો મારું સગું મરી જાય એ કંઈ આપત્તિ નથી. મૃત્યુનો આપણને ડર લાગે છે, તેથી આપણે બીજાઓના મૃત્યુ માટે રુદન કરીએ છીએ. શરીર નાશવંત છે અને આત્મા અમર છે એમ જાણ્યા છતાં શરીર અને આત્મા છૂટા પડતાં હું શોક કેમ કરી શકું ? પણ આ સુન્દર અને આશ્વાસનભર્યાં સિદ્ધાન્તમાં સાચી માન્યતા હોય, તો જ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય. જેને આમાં અદ્વા હોય છે, તેણે શરીરનું લાલનપાલન ન કરવું ધટે, પણ તેના નિયંત્રા બનવું ધટે. તેણે પોતાની શારીરિક જરૂરિયાતો એવી રાખવી જોઈએ કે જેથી દેહ દેહી ઉપર અધિકાર ન ભોગવતાં તેના તાબામાં રહે. બીજાઓના મૃત્યુ માટે શોક ન કરવો એ લગભગ શાશ્વત શોકની સ્થિતિ વહોરી લેવા જેવું છે, કારણકે શરીર અને આત્માએને આ સંબંધ બાંધે જ શોકપ્રદ છે.

૩. એક શ્લોકમાં એવું કહ્યું છે કે સમુદ્રને કિનારે બેસી ધાસની સળી ઉપર પાણીનું બિંદુ મૂકી સમુદ્ર ઉલેચતા માણસને જેટલી ધીરજ અને જેટલી વાર લાગે તેના કરતાં વધારે ધીરજ અને વખતની જરૂર મનને મારવામાં એટલે મોક્ષ સાધવામાં જોઈએ. ઉતાવળને આમાં સ્થાન નથી. મેં બહુ વિચાર્યું છે, તોપણ મારો ચે મરણનો લય નથી મળ્યો. છતાં હું અધીરો ન થાઉં, પ્રયત્નવાન રહું, તો કોઈક દિવસે મુક્ત ચક્રશ જ. પ્રયત્ન કરવાનો એક પણ લાગ ન હોડવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. પરિણામ

* મરણલય (વધે બીજે લેખ 'રાજ્યનીતિ' લાગમાં છે.

લાવવું કે છૂટવું એ પ્રશ્ન આધીન છે. પછી પંચાત શાને ? માતા બાળકને ધવડાવતાં પરિણામનો વિચાર નથી કરતી. તેનું પરિણામ તો આવે જ છે. મરણુભય ટાળવા-મનોવિકાર નસાડવા-અમત્તન કરી અપ્રુદ્ધિત રહો એટલે તે જશે. નહિ તો વાંદરાનો વિચાર ન કરવાનો વિચાર કરતાં વાંદરા વિચારમાં આવ્યા જ ક્યો એવું થશે. આપણે પાપયોનિમાંથી જન્મ્યા, પાપકર્મથી દેહાધીન થયા, તે બધા મગ તમે એક પળમાં કેમ ધોઈ શકશો ?

‘સુતર આવે તેમ તું રહે,
જેમ તેમ કરીને હરિને વહે.’

એ બોધ અખા ભગતે ક્યો છે.

૪. હિંદુસ્થાનમાં મરણુભય ઓછામાં ઓછો હોવો જોઈએ. આપણે આત્માને અમર માનીએ છીએ, શરીરને તો ક્ષણભંગુર જાણીએ છીએ. આત્મા પોતાના કર્મને અસત્તુરીને નવા દેહો ધારણ કરતો જાય છે, ત્યાં મરણુનો ભય કે શોય જ શો ? બાળક મરે તોપણ તેનું કરજ આપીને મરે છે એમ માની આપણે તેથી ચે કમકમાટી ન પામીએ. બાળકનું મૃત્યુ અકાળ મૃત્યુ મનાય છે એ ભ્રમણા નથી ? બધાં મૃત્યુ કાળ સર જ થાય છે એમ માનવું એ આપણો ધર્મ નથી ? મૃત્યુની પાછળ રહેલા બ્રહ્મામાંથી મુક્તિ મેળવવાની આપણને ખરેખરી જરૂર છે.

૫. આનો અર્થ એવો તો નથી જ કે પુરુષપ્રયત્નને અવકાશ નથી. મૃત્યુ આજ આવો કે કાલ, તેનો ભય રાખ્યા વિના આપણે આપણો ધર્મ પાળવો, ફરજ બજાવવી એ શુદ્ધ પુરુષાર્થ છે, કેમકે તેમ ફરજ બજાવતાં આપણે અધીરાઈના દોષથી મુક્ત રહી અનેક પાપોથી બચીએ છીએ. છતાં ધર્મ પાળવામાં આજસ હોય જ નહિ એમ સમજી મૃત્યુનો છેદ ઉડાડી આપણે સતત કામ ક્યો જ જઈએ.

૬. મોત આવે તોપણ આપણે મોતથી નહિ ડરવાનો નિશ્ચય કરીએ, તો ચિંતામાં પડવાનું રહે જ નહિ. શરીર તો પડવાનું જ છે. વળી પોતાને પડવાને દહાડે જ પડે છે. તેને અનુસરીને આપણને ધિલાજી સ્ફુરે છે. વળી આત્મા તો અમર છે. જોકે આપણે સંબંધ તો શરીરનો જ રાખતા જણાઈએ છીએ, છતાં ખરો સંબંધ તો આત્માને વિષે જ હોવો જોઈએ. શરીરમાંથી જીવ ગયે આપણે ઘડીભર તેને સાચવતા નથી એ તો ચોક્કસ વાત છે. આમ સમજી, શરીર વિષે ઉપાયો

લીધા પછી હું તો નિમિત્ત રહું, અને તમે બધા રહો એમ ઇચ્છું. હવે શરીરની આવી સ્થિતિ જાણી આપણે સાધુતા અને ઉદાસીનતા પકડવી જોઈએ. સાધુતા એટલે સ્થૂળ પૈરાગ અથવા જગતમાં ભટકવું એ નહિ, પણ આ ઠેકાણે તેનો અર્થ શુદ્ધ ચારિત્ર્ય છે. ઉદાસીનતા એટલે દિલગીરી નહિ, પણ વિષયોનો અણુગમો અને સંસાર વિષે નિર્મોહપણું.

૭. જેમાં હું કલ્યાણ માતું તે કરતાં જીવંતીના ભોગ આપવો પડે, તો તેથી બીજું કુશળ મોત કયું? માણસને મરવું યોગ્ય છે, તો પછી મોતથી જીવ ઉદાસ કેમ થાય? આ દુનિયા ફાની છે, તો પછી મારો જીવ આ દુનિયામાંથી જાય તેમાં હેતુઓની ચિંતા કરવી કેમ જ ઘટે? મરણ પર્વેત મારાથી અવદિત ન થાય એ ઇચ્છવું બસ છે, અને તેમ રખેને થઈ જાય તેની ચિંતા રાખવી ઘટે છે.

૮. વિપદને સાફ ધૈર્યના સિવાય બીજો ઇલાજ નથી. સ્મશાનમાં સૂતાં પણ નિડર રહેવું એ કર્તવ્ય છે, પણ સ્મશાનમાં સૂતાનું શરૂ કરનાર માણસ સૂતાં જ ભયે મરી રહે એવો સંભવ છે. તેમ તમારું અને મારું હિંદુસ્થાન હાલ સ્મશાન રૂપ છે. તેમાં પથારી કરી મીરાંત્યામ્નિ “બોલ મા બોલ મા” વિગેરેનું ભજન કરી શકીએ. એ તૈયારી કરવી ઘટે, કરવી પડે. કોઈ પણ પ્રકારે અને કોઈ પણ કાળે મળતા મોતને વધાવી લેવા જેટલું બળ દરેકમાં આવે એવું ઇચ્છું છું.

૯. રોકકળના પાપમાંથી આપણે બચી જઈએ એમ હું ઇચ્છું છું. મોતનો ડર આપણે મેલીએ, તો ધણાં સારાં કામો કરી શકીએ. જે ધર્મના લોકોમાં મરણભય ઓછામાં ઓછો હોવો જોઈએ, તેમનામાં વધારેમાં વધારે ભય છે એવું મને ધણી વેળા લાગી આવ્યું છે. આ વિચાર પણ મને શરમાવે છે. આત્મા અમર છે, દેહ ક્ષણભંગુર છે, કોઈ પ્રવૃત્તિ પરિણામ પામ્યા વિના રહેતી નથી, એ બધું આપણે બચપણથી શીખીએ છીએ, છતાં મોતથી શા સારૂ ડરીએ છીએ?

૧૦. આપણું શિક્ષણ એવું છે કે આત્મા નથી મરતો, નથી મારતો કે નથી મરાવતો. શરીરને ‘આત્મા’ માની સંભાળવાનું કહ્યું, તો તેને શ્રી ભગવાને મોહ કહ્યો છે. હવે મારે શું સંભાળવું? હું તો આત્મા જ સંભાળીશ એટલે કે તેનું યાન બનના પ્રયત્ન કરીશ. તેમ કરતાં દેહને જતો કરવા જેટલી તાકાત તો આવવી જ જોઈએ.

૧૧. આટલું લખાઈ જાય છે, કેમકે બહુ મનન કરતાં જોઈં છું કે આપણી કેટલીક કહેવતો અને ચાલતી શીખામણો કેવળ ધર્મવિરુદ્ધ છે. જોને સર્વોપરી પુસ્તક માનીએ છીએ, તેને વ્યવહારમાં કારે મૂકી દેઈએ છીએ.

૧૩. ઇન્દ્રિયનિગ્રહ.

૧. હૃદય પવિત્ર હોય તો વિકારેન્દ્રિયને વિકાર પામવાપણું રહે નહિ, પણ હૃદય એટલે શું ? તે ક્યારે પવિત્ર માનવું ? હૃદય એ જ આત્મા છે, અથવા તો આત્માનું સ્થાન છે. તેમાં પવિત્રતા માનેઃ એટલે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન થયું, અને તેની હયાતીમાં ઇન્દ્રિયવિકાર સંભવે જ નહિ. પણ સાધારણ માન્યતા એવી છે કે જ્યારે આપણે હૃદયને પવિત્ર કરવા મથીએ છીએ, ત્યારે તે પવિત્ર થયું ગણીએ છીએ. તમારી ઉપર મારી પ્રેમવૃત્તિ છે, તેના અર્થ માત્ર એટલો જ કે તેવી વૃત્તિ રાખવા હું પ્રયત્નવાન છું. જે અર્થમાં પ્રેમવૃત્તિ હોય તો હું જ્ઞાની થયો. તે તો નથી. જેના પ્રત્યે મારો ખરો પ્રેમ હોય, તે મારા હૃદયનો કે બોલનો અનર્થ ન કરે, તે મારી ઉપર તિરસ્કાર પણ ન જ કરે.

૨. એટલે આમાંથી આ સિદ્ધ થયું કે જ્યારે આપણને માણસ શત્રુ ગણે કે, ત્યારે દોષ પ્રથમ તો આપણો છે. આ અંગેજેના આપણા પ્રસંગને પણ ત્રાણ પડે છે, માટે સર્વાંશે હૃદયની પવિત્રતા એ છેવટની સ્થિતિ છે. દરમિયાન જેમ આપણે પવિત્રતામાં ચડીએ, તેમ વિકારો શમે. વિકાર ઇન્દ્રિયમાં રહ્યો જ નથી. મન એવ મનુષ્યાણાં કારણ વન્ધમોક્ષયોઃ ઇન્દ્રિયો એ મનોવિકારને પ્રદર્શિત થવાનાં સ્થાન છે. તે વડે આપણે મનોવિકારને ઓળખીએ છીએ.

૩. એટલે ઇન્દ્રિયોનો નાશ કરવાથી મનોવિકાર જતા નથી. પરંપરા લોકો વિકારથી ખરપૂર જેવામાં આવે છે. જન્મે નપુંસક પુરુષમાં એટલા બધા વિકારો હોય છે કે તેઓ ધણું અકાર્ય કરતા જેવામાં આવ્યા છે. મારી મંથ શક્તિ મંદ છે, છતાં સુવાસ લેવાનું મન થાય છે અને જ્યારે કોઈ ગુલાબ વિગેરેની વાસની વાત કરે છે, ત્યારે મન ગધેડાની માફક તે તરફ દોરવાઇ જાય છે, અને જળાત્કારે તેની ઉપર કાણુ મેળવી શકાય છે. જ્યારે મન ઉપર કાણુ ન રહે, છતાં વિચારશ્રેણી તીવ્ર હોય, ત્યારે ઇન્દ્રિય છેદન કરતા માણુઓને સાંભળ્યા છે. તેવે વખતે એ કર્તવ્ય હોય એમ સંભવે છે. મારું મન ચલિત થયું અને મારી બહેન ઉપર કુદૃષ્ટિ કરે, અને કામ બાળે

છે, પણ હું કેવળ મૂઠ નથી બની ગયો, તે વેળાએ જો બીજો ઉપાય ન હોય, તો ઇન્દ્રિયછેદન કરી નાખવું એ પવિત્ર કાર્ય છે, એમ લાગે છે.

૪. આત્મ ધીમે ધીમે ચડનાર પુરુષને નથી બનતું. જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય આવ્યો હોય, પણ જેનું ભૂત વર્તન ઠીક ન હોય, તેને બની આવે ખરું. વિકાર ઉત્પન્ન ન થાય અને ઇન્દ્રિય ન ચાલે તેને સાર તાત્કાલિક ઉપાય (ઇલાજ) મળવો એ વંધ્યાપુત્રને ઇચ્છવા જેવું છે. તે કામ ધણી જ ધીરજથી થાય. બહુધા આંખો જેમ માત્ર જોવાનો હોય છે, તેમ તાત્કાલિક ગ્રેષ્ઠી મનઃશુદ્ધિ વિષે સમજવું. હા, એટલું બને છે. મન પવિત્ર થવા તૈયાર થયેલું હોય છે, માત્ર સંતસમાગમ રૂપી પારસમણિ શોધે છે. તે મળ્યે પોતાની પવિત્રતાનું એકાએક દર્શન કરે છે અને અપવિત્રતા એ સ્વપ્નવત્ જણાય છે. આ કંઈ તાત્કાલિક થયું જણાય નહિ.

૫. મનને પીધેલા વાદરાની ઉપમા આપી છે એ ખોટું નથી. આપણે બધા એક જ ખોખરા વહાણમાં છીએ. આપણે બધા અંધારામાં છીએ, અને એક જ શોધમાં છીએ. અત્યારે તો આપણે એક સાથે જોર કરી મોક્ષ આપનાર નારાયણને શોધીએ અને તે શોધમાં બૂલ પડતાં, આથડતાં, માર ખાતાં પણ હિંમતપૂર્વક અને ધીરજ રાખી આગળ જઈએ.

૬. ઇન્દ્રિયસંયમ માટે સાધારણ ઇલાજ ટૂંકામાં ટૂંકા અને તાત્કાલિક તે આ છે. એકાંત સેવન, સત્સંગ, શોધન, સત્કીર્તન, સત્વાંચન, નિરંતર શરીર મન્યન, અદ્વપાહાર, રૂલાહાર, અદર્પનદ્રા, ભોગવિલાસત્યાગ આટલું જે કરી રહે, તેને મનોરાજ્ય હસ્તામલકની જેમ પ્રાપ્ત થાય. તેટલું કરવું અને બાંજનું ધ્યાન કરવું. જ્યારે જ્યારે મનોવિકાર થાય, ત્યારે ત્યારે ઉપવાસ.દિવસ પાળવાં.

૧૪. બ્રહ્મચર્યવ્રત.

૧. ‘બ્રહ્મચર્ય’ અવસ્થા તે છેલ્લી સંન્યસ્ત અવસ્થા જેવી જ છે. આ તદ્દન વાસ્તવિક છે. સત્તનું પાલન, બ્રહ્મચર્યનું પાલન, એ સામાન્ય ધર્મો છે. ગૃહસ્થોને માટે પણ બ્રહ્મચર્યપાલન એ ધર્મ છે. આ ધર્મ કેવળ સંન્યાસીને માટે નથી, સદ્ગૃહસ્થોને માટે છે. આ સાદા નિયમો ન પાળતો હોય તે સદ્ગૃહસ્થ જ નથી. આ સંસારમાં, હિંદુસંસારમાં તેમ જ મુસલમાન સંસારમાં, જે આપણે યોગ્ય રીતે રહેવું હોય, સ્વતંત્રપણે રહેવું હોય, કોઈના ગુલામ ન થવું હોય, તો આ આપણું સાથી પહેલું કર્તવ્ય છે.

૨. ‘બ્રહ્મચર્ય’, એ સંસ્કૃત શબ્દ આપણને શાસ્ત્રોમાંથી મળેલો છે અને તેનો મહિમા આપણે બ્રહ્મચર્યનો જે સામાન્ય અર્થ કરીએ છીએ, તેથી અનેકગણો વધારે ગવાયેલો છે. બ્રહ્મચર્ય એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ કાષ્ઠ. કાન, આંખ, નાક, જીભ અને ચામડી તથા ઇન્દ્રિયોનો સંયમ. જે પૂર્ણ બ્રહ્મચારી છે, તેને માટે આ સંસારમાં કશું જ અસાધ્ય નથી. પણ આ આદર્શ સ્થિતિ હોય તેટલે મુઠ્ઠી પહેંચેલા માણસો જવલ્લે જ જોવામાં આવે છે. એને ભૂમિતિમાંની સરળ રેખાની ઉપમા આપી શકાય, જે માન કદ્દપનામાં જ રહે છે; પ્રત્યક્ષ કદિ નથી દોરી શકાતી. આમ છતાં એ એક મહત્ત્વની વાત છે, જે ભૂમિતિમાં સારે જામ લગવે છે. તે જ પ્રમાણે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચારી ભલે કદ્દપનામાં જ રહી શકતો હોય, છતાં અને આપણે જે રાતદિવસ આપણી આંખ સામે ન રાખીએ, તો આપણી સ્થિતિ સુકાન વગરના વહાણ જેવી થઇ પડે. એ કાદ્દપનિક સ્થિતિને જેમ વધુ વધુ પહેંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું, તેમ તેમ આપણે સંપૂર્ણ થઇશું.

૩. પણ આ વિશાળ અર્થને છોડી અસારે તો ‘વીચરક્ષા’ ના અર્થમાં જ બ્રહ્મચર્યની વાત કરવા ઇચ્છું છું. હું માનું છું કે મન, વાણી અને કર્મથી સંપૂર્ણ સંયમ પાળ્યા વિના આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન જ થઇ શકે, અને જે પ્રજામાં આવા સ્ત્રીપુરુષો નથી એની અધોગતિ ચોક્કસ છે. મારી માન્યતા છે કે બ્રહ્મચર્યનો ઉપયોગ કેવળ શરીર અર્થે ન જ થાય.

એ તો રૂપિયાને પૈને દમ્મે વટાવી નાખવા જેવું થાય. અહ્યયર્નું પાલન નાહ કરનાર વ્યક્તિ મનુષ્ય મટે છે. પણ તો સ્વભાવે અહ્યયર્નું પાલન કરે છે. તેને સ્વાદ નથી, તેને ઇન્દ્રિયોનો વિલાસ નથી. પણ મર્યાદિત રહે છે. એટલે અહ્યયર્નું પાલન નહિ કરનારને ઘણી વેળા પશુની ઉપમા આપવામાં આવે છે એમાં પશુનું અપમાન રહેલું છે.

૪. અહ્યયર્નું ખંડન કરનાર પુરુષ છેવટે નપુંસક બને છે, અને તેથી જ આપણે છાપાઓમાં આપણી શરમની નિશાની રૂપે વીર્યવધની દવાઓની બધી ભાષાઓમાં મોટી જાહેરખબરો જોઈએ છીએ. એવડી મોટી જાહેરખબરો પોષાય છે એ જ આપણું દુર્દૈવ મુશ્કેલી છે. અહ્યયર્ એ મનુષ્ય જાતિનો પણ સ્વભાવ જ છે. આત્માનો તો છે જ. અહ્યયર્ નહિ પાળનારનો આત્મા મૂર્છિત છે. જાગૃત આત્માવાળો પોતાના શરીરનો અતિશય મેલો અને દુઃસહ પરિણામ લાવનારો ઉપયોગ કરી ન કરે. ઉજાત વિચાર માત્રથી અહ્યયર્નું પાલન તદ્દન શક્ય અને સહેલું છે. પણ જ્યારે મનુષ્યને મેલા વિચાર આવે છે, ત્યારે તે મેલો બને છે. તે શરાબ પીધા વિના મૂર્છિત થાય છે અને મેલાન સ્થિતિમાં મેલી ક્રિયામાં સુખ માને છે, અને કાલ્પિક સુખ ભોગવ્યા પછીનો દુઃખો અનુભવ ભૂલી જઈ પાછો તેનો તે જ બને છે.

૫. નિર્દોષ અવસ્થામાં એટલે માત્ર આર વર્ષની ઉમ્મર સુધી જ મોજમજા ભોગવાય છે. છોકરો પાકી ઉમ્મરનો થયો કે તરત જ તેણે તો જોખમદારી સમજતાં શીખવું જોઈએ. આ વય પછી દરેક જણે આચારવિચારમાં [જે વ્રતો વિષે અહિં કહેવામાં આવ્યું છે તેના પાલનમાં વધારે સાવચેત રહેવાનું છે, અને વધારે સંયમ પાળવાનો છે.] આ કામ કંટાળો ઉપજાવે એવા અભ્યાસની પદ્ધતિએ નહિ, પરંતુ સ્વાભાવિક વિનોદ તરીકે થવું જોઈએ.

૬. અહ્યયારી દુર્બળ હોય જ નહિ. તેનું મન, તેનું શરીર, તેનો આત્મા ધાર્મિક કામ આપે છે. અહ્યયારીને પશુબળની આરક્ષકતા નથી. અહ્યયારીમાં શારીરિક કષ્ટની અરદાસ કરવાની અપરિમિત શક્તિ હોય છે. અહ્યયારીનું શરીર થાકતું જ નથી, એમ કહીએ તો ચાલે. એવા અહ્યયારી જવલે જ જોવામાં આવે છે.

૭. હિંદુસ્થાન ઉપર દેશ હોવાથી આપણે ત્યાંની છોકરીઓ વહેલી વયમાં આવે છે એ ખોટો વહેમ છે. હું હિંમતથી કહું છું કે હવાપાણીને યુવાવસ્થાની ભેડે કશી લેવાદેવા નથી. અકળે જીવાની આવી જાય છે, તે આપણાં કુટુંબોમાં આજે જે માનસિક અને નૈતિક વાતાવરણ પ્રવર્તે છે તેને કારણે છે. માતાઓ અને ઘરનાં વડિલો નિર્દોષ છોકરાંઓનાં મન ઉપર અચપણથી જ અમુક વર્ષની ઉંમરે પહેલ્યતાં જ પરણવા અગર સાસરે જવું પડવાની વાત કસાવવાને પોતાનો ધર્મ સમજે છે. અચપણથી જ, ક્યાંક ક્યાંક તો પારણામાંથી જ, એમનાં સગાઈ વેવિશાળ કરી દેવામાં આવે છે.

૮. એમને જે રીતે તૈયાર કરેલાં ખોરાક ખવડાવવા પીવડાવવામાં આવે છે, જે રીતે એમને પહેરાવવા ઓઢાડવામાં આવે છે, એ અધું એમનામાં વિકારોને વહેલાં જાગ્રત કરવામાં મદદ કરનાર હોય છે. આપણી પોતાની દહાંવો લેવાની ખગતરા તૃપ્ત કરવા અગર આપણા મિથ્યાભિમાનને સંતોષવાની ખાતર આપણે છોકરાંઓને પૂનર્ગાં પૂનર્ગીઓની જેમ શણગારીએ છીએ. આનું સ્વાભાવિક પરિણામ એક જ આવે: અકાળ ધૌવન, અકાળ સંનનિ, અકાળ મૃત્યુ. માઆપના વર્તનનો વસ્તુપાઠ શીખવામાં છોકરાં વાર લગાડતાં નથી. તેમના સ્વચ્છંદ છોકરાંઓને પૂરેપૂરાં નિરંકુશ ખનવાને દાખલાની ગરજ સારે છે.

૯. અહ્યારીને વ્યાયામ સામાન્ય હોય છે. તેને ખુદશી હવાની પૂરી જરૂર છે. મેલી હવાથી શરીર જેટલાં નખળાં થાય છે, તેટલાં નખળાં ભાગ્યે બીજી આજી અસરોથી થતાં હશે. સામાન્ય ચાલે, ટટાર શરીરે, દષ્ટિ ભોંય ભણી રાખીને શાંત ચિંતે એકાંત સ્વચ્છ સ્થાનમાં ચાલતા જવું. તે દરમિયાન જેમ ફેફસાં સ્વચ્છ હવાથી સાફ થતાં જાય, તેમ જ સ્વચ્છ વિચારોથી હૃદયના અને મગજના મેલો જો મનુષ્ય કહાડતો જાય, તો તે શરીરે અને મને ખગવાન થાય જ.

૧૦. અહ્યારી મિતાહારી જ નહિ, પણ અદ્યાહારી પણ હોવો જ જોઈએ. તેનું શરીર પ્રવૃત્ત રહેતું છતાં ઓઢામાં ઓછું ક્ષીણ થાય છે, તેથી તેને ઓઢામાં ઓઢા ખોરાકની જરૂર પડે છે. ખોરાકમાં મસાલા અને મિષ્ટાન્નોનો લાગ આવશ્યક છે. જેને આપણે ભારે ખોરાક કહીએ છીએ, તે લાખ્ય છે. જેને માનસિક કામ થઈ છે તેને કઠોળ વેરી છે.

પછી દૂધ અને કંઈક લીલોતરી અને અને તો લીલું ફળ એ ઉપરાંત ભાગ્યે જ બીજી વસ્તુની જરૂર હોય.

જેઓ પ્રજાની સેવા કરવા ઇચ્છે છે, અથવા જેઓને ખરા ધાર્મિક જીવનની ઝાંખી કરવાની ઉમેદ છે, તેઓ પરણેલા હોય કે ન હોય, તોપણ તેઓએ જાહેરમાં જીવન ગૂંભારવું જોઈએ. લગ્ન સ્ત્રીને પુરુષ સાથે વધારે ગાઢ સંબંધમાં લાવે છે, અને તેઓ બંને વિશિષ્ટ અર્થમાં મિત્ર અને છે. તેઓનો વિયોગ કદિ સંભવતો નથી. પણ હું નથી ખાતરો કે આપણી લગ્નની કલ્પનામાં કામને અવશ્ય સ્થાન હોવું જોઈએ.

૧૫. સ્વાદેદ્રિયનિગ્રહવ્રત.

૧. જે માણસ પોતાનામાં રહેલી પાસવૃત્તિ જીતવા માગે છે, તે જો પોતાની જાનને વશ રાખે, તો તેમ તે સહેલાઈથી કરી શકે છે. મને લાગે છે કે પાળવાનાં વ્રતોમાં આ એક ઘણું કઠણ વ્રત છે. મેં મદ્રાસના એક હોસ્પિટલમાં ઘણાં રસોડાં જોયાં. તે રસોડાં કંઈ જ્ઞાતિપ્રધનતાનું નિયમેઃ જાળવવા માટે નહોતાં કરવામાં આવ્યાં, પરંતુ જૂદા જૂદા સ્થળેથી આવેલા લોકોને પોતાને અનુકૂળ અને પૂરતો સ્વાદ મળે, માટે તેટલાં બધાં રસોડાં રાખવાની જરૂર જણાઈ હતી. હું તમને એમ જણાવવા માગું છું કે આ તો સ્વાદ ઉપર સ્વામિત્વને બદલે કેવળ તેની ગુલામગીરી છે.

૨. હું એટલું જ કહીશ કે જ્યાંસુધી આપણે આપણાં મનને આ ટેવમાંથી નહિ છોડાવીએ, જ્યાંસુધી આપણે આ કાંઈની દુકાનો અને આ બધાં રસોડાં ઉપરથી આપણી નજર નહિ ખસેડીએ, જ્યાંસુધી આપણાં શરીરની સારી તંદુરસ્તી જાળવવા માટેના જરૂરી ખોરાકથી આપણે સંતોષ નહિ માનીએ, જ્યાંસુધી માદક અને ગરમ મસાલાઓ જે આપણે આપણા ખોરાકમાં મેળવીએ છીએ તે છોડી દેવાને આપણે તૈયાર નહિ થઈએ, ત્યાંસુધી આપણે આપણામાં રહેલી વધારે પડતી, બીનજરૂરી અને ઉચ્છેદ તેવી ગરમી ઉપર કાણ કદિ મેળવી શકીશું નહિ. આપણે આમ નહિ કરીએ, તો સ્વાભાવિક રીતે પરિણામ એ આવશે કે આપણે આપણને ઉતારી પાડીશું, અને આપણને સોંપવામાં આવેલા પવિત્ર દેહનો પણ ગેરઉપયોગ કરીશું, અને પણ અને જડ કરતાં પણ ઉતરતી કાંટિના બનીશું.

૩. ખાતું, પીતું અને કાંઈ ઉપભોગ કરવો એ આપણા અને પણ વચ્ચે સમાન છે, પરંતુ તમે કદિ એવી માથ કે ઘોડા જોયા છે કે જે આપણી પેઠે સ્વાદમાં લપટ બન્યાં હોય છે ? શું તમે એમ માનો છો કે આ સંસ્કૃતિનું ચિહ્ન છે ? શું ખરા જીવનની આ નિશાની છે કે આપણે આપણી ખાવાની વસ્તુઓ એટલી બધી વધારી મૂકવી કે આપણે ક્યાં છીએ તેનો પણ પત્તો આપણને ન રહે ? અને એક પછી એક પકવાનો શોધતા રહેવાં કે જેને

અંતે આપણે સાવ ગાંડા અને જમ્મએ અને આ પકવાનો વિષે છાપાઓમાં આવતી જાહેરખબરો વાંચવા આપણે દોડીએ ?

૪. અણુણની ફરજ કોઇને ન હોય, પરંતુ જલદ મસાલા, વ્યસનો, મિષ્ટાન્નો, મહા સ્વાદિષ્ટ ભોજન, રૂઢા, કાશી વિગેરે વસ્તુઓ અધાને ત્યાજ્ય છે. વિષય, ચોરી, અસત્ય, મોડું ઉઠવું અધાને ત્યાજ્ય છે. સંયમ એટલે અણુણ કરવું એમ ન સમજતા તમે બે ફલાડાનો સૂકો રોટલો અને મીઠાની કણી ખાઇને જીવન ગૂજારો તે હું અનેક પ્રકારના મેવાના સ્વાદ કહું તેના કરતાં ઘણું ઉંચું હોઈ શકે છે. તમે શા હેતુથી સૂકો રોટલો ખાઓ છો અને હું શા હેતુથી મેવાદિ ખાઉં તેની ઉપરથી કાર્યની શુદ્ધતાનો નિર્ણય થાય.

૫. જે શાઓએ સ્વાદ જીતવા ઉપર ભાર દીધો જ હોય, તો હવેલીમાં દરેક ખાંડને મિષ્ટાન્ન ભોજન નહિ હોત. દરેક વાર ઘી ગોળનાં સીધાં આપવાનું નહિ હોત. જાલભોજન પણ નહિ હોત. હાલ ઋષિઓ કે સાધુઓ પણ સ્વાદેન્દ્રિયને જીતના નથી, પણ તેનાથી જીતાયેલા જેવામાં આવે છે. આ વાત અહીં વિસ્તારવાળી છે. એમ કહાડવા ખાતર આવું બોલીએ, તો પાપી બનીએ. પણ આપણો અને પારકાનો ઉપકાર એ જ જ્યાં મુખ્ય વાત છે, ત્યાં ગમેતેવા માન્ય પુરુષો હોય તેને વિષે પણ જે અપૂર્ણતા જોઇએ તે વિચારવી એ આપણી ફરજ છે.

૧૬. અસ્તેય અને અપરિગ્રહ વ્રત.

૧. અસ્તેય એટલે ચોરી ન કરવી. હું એમ કહેવા છું કે આપણે યધા એક રીતે ચોર છીએ. મારા નરનના ઉપયોગ માટે જેની મને જરૂર ન હોય એવી વસ્તુ જો હું લઉં, અને મારી પાસે રાખી મૂકું, તો હું તેની ખીન્ન કાઈ પાસેથી ચોરી કરું છું.

૨. હું એમ કહેવા માગું છું કે અપવાદ વિના સૂષ્ટિનો આ મૂળ નિયમ છે કે સૂષ્ટિ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા એટલું દરરોજ ઉત્પન્ન કરે છે, અને જો દરેક જણ પોતાને જરૂર જોઈતું લે અને વધારે ન લે, તો આ દુનિયામાં ગરીબાઈ ન રહે અને આ દુનિયામાં કાઈ પણ માણસ ભૂખમરાથી ન મરે. આપણામાં આ અસમાનતા ચાલુ છે એનો અર્થ એ કે આપણે ચોરી કરીએ છીએ.

૩. આપણામાંની જે વ્યક્તિઓ અન્ધકારમાંથી પ્રકાશમાં જવા દુઝે છે, તેઓએ તો અસ્તેયવ્રત પાળવાનું છે. હું કાઈ પાસે પોતાનો કપજો છોડાવવા નથી માગતો. મારા કરતાં ખીન્ન કાઈ પાસે વધારે હોય તો ભલે, પરંતુ મારું પોતાનું જીવન વ્યવસ્થિત કરવા માટે તો હું જણાવીશ કે જેની મને જરૂર નથી તે હું મારી પાસે રાખી ન શકું. હિંદમાં ત્રણ કરોડ માણસો એવાં છે કે જેઓને એક ટંકના ભોજનથી જ સંતોષ માનવો પડે છે, અને તે પછુ કેવળ સૂકા રોટલો અને ચપટીભર મીઠાઈ. જ્યાંસુધી આ ત્રણ કરોડને પૂરતાં વસ્ત્ર અને ખોરાક નથી મળ્યાં, ત્યાંસુધી તમને અને મને આપણી પાસે જે કંઈ હોય તે રાખવાનો હક્ક નથી. તમે અને હું વધારે સમજીએ છીએ; એટલે આપણે આપણી જરૂરિયાતોમાં ઘટતો ફેરફાર કરવો જોઈએ, અને સ્વેચ્છાથી ભૂખમરો પછુ વેરવો જોઈએ કે જેથી તેઓની માવજત થાય, તેઓને ખવડાવાય અને વસ્ત્ર પહેરાવાય.

૪. આમાંથી એની મેળે જ અપરિગ્રહવ્રત ઉદ્ભવે છે. [અહીં વસ્તુઓનો ઉપયોગ નહિ કરવો એટલું જ બસ નથી. પણ જેની જરૂર સરીરના તાત્કાલિક પોષણ તથા રક્ષણ સારૂ નથી, તેનો સંગ્રહ પણ ન

કરી રાખવો એ અપરિગ્રહવ્રતનો અર્થ છે. આપણને અસારે એક જ કામળીનો ઉપયોગ હોય, પણ ભવિષ્યમાં બીજીની જરૂર પડશે એમ માની અપરિગ્રહવ્રત પાળનાર બીજી કામળી ન સંધરી રાખે. આમ જીણી જીણી બાબતમાં પણ નિલ વિચાર કરી પોતાનું જીવન ઉત્તરોત્તર સાદું બનાવવા આ વ્રતધારી પ્રયત્ન કરે.]

૫. અપરિગ્રહવ્રત પાળવામાં મુખ્ય ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે ન જોઈતું કંઈ પણ ન સંધરવું. જેની કરનાં બળદ હશે, તો બળદ તથા તેમને ક્ષમતા સામાન સંધરીશું. દુબકળનો લય સદા હશે, સાં દાણા સંધરીશું. પણ બળદની કે દાણાની જરૂર છે કે નહિ એ સવાલ હંમેશાં પૂછીશું. બધા યોગે આપણે વિચારદશાએ પાળવાના છે. એટલે તેમાં દૃઢતા દિવસે દિવસે વધતી જશે અને નવા લાગે સૂઝના જશે. લાગની હદ જ નથી. જેમ વિશેષ લાગ થશે, તેમ આત્માનું દર્શન વિશેષ કરીશું. મનની ખતિ પરિગ્રહના લાગ નરફ હશે અને શરીરશક્તિ મુજબ લાગ કરીશું, એટલે અપરિગ્રહવ્રત પાળ્યું ગણાશે.

૬. તેમ જ અસ્તેય વિષે. અપરિગ્રહમાં ન જોઈતી વસ્તુના સંગ્રહનો સમાસ થાય છે. અસ્તેયમાં તેવી વસ્તુના ઉપયોગનો સમાસ છે. મને એક પહેરણથી શરીર ઢાંકવાનું બને, છતાં હું એ પહેરૂં તો બીજાની મેં ચોરી કરી છે, કેમકે જેનો ઉપયોગ બીજા કરી શકત તે પહેરણ માઈ ન કહેવાય. જો હું પાંચ કેળાંથી મારો નિર્વાહ ચલાવી શકું, તો મારે છત્રું ખાવું તે ચોરી છે. ધારો કે આપણે બધાને જરૂરનાં જાણી ૫૦ લીણનો પરિગ્રહ રાખ્યો. મને માત્ર જેની જરૂર છે, પણ વધારે છે, તેથી હું ત્રીજું લઉં છું. તે ચોરી થઈ.

૭. આમ વિશેષ ઉપયોગ એ અહિંસાવ્રતનો પણ લાંબ કરે છે. જો અસ્તેય ભાવનાથી ઉપયોગ થટારીએ, તો આપણામાં ઉદારતા વધે. જો અહિંસાભાવનાથી ઉપયોગ ઓછા કરીએ, તો દયાલાવના વધે. માણી—જીવ—માત્રને હંમેશાં આપણે અભયદાન આપીએ, તેમાં દયા—પ્રેમનું ચિંતન રહ્યું છે. તે ચિંતન જે કરશે તેની સામે સ્વપ્ને પણ કોઈ જીવ નહિ થાય એ શાસ્ત્રનો ખાસ નિશ્ચય છે, મારો અનુભવ છે.

૧૭. દયાધર્મ.

૧. આપણે પોતે અગવડ ભોગવી લઈએ, જેથી બીજાની સગવડ સચવાય. આપણને જે ઘડીએ જે હિત હોય તેનો તરત જ અમલ કરી દેવો, તેની અસર દુનિયા ઉપર શી થશે તેનો વિચાર ન કરવો, એ સંયમ નહિ કહેવાય. તે સ્વચ્છંદ છે. તે દૈવી પ્રવૃત્તિ નથી, પણ રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ છે. જ્યાં અવ્યવસ્થા એ જ વ્યવસ્થા હોય તે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ. જ્યાં અવાળો જ થયાં કરતા હોય, કાંઈનો વિચાર ન હોય, કાંઈની મર્યાદા ન હોય તે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ. કાંઈ એવું વિશેષ ચિહ્ન નહિ બતાવી શકાય, જે જોઈએ તો રાક્ષસી પ્રવૃત્તિને ઝટ ઓળખી લઈએ. દરેક પ્રવૃત્તિ હિંમેશાં મિશ્રિત હોય છે. જ્યાં હૃદયમાં મોટે ભાગે અસાંતિ પ્રવર્તતી હોય, જ્યાં અસાંતિની જ મૂર્તિ ખડી થતી હોય, તેવી પ્રવૃત્તિને રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ કહીએ.

૨. રાક્ષસી શબ્દ હું અહીં વાપરું છું, તેથી તે વાપરવો મને ગમે છે એમ નથી. અહીં દુનિયા બલે તેમ માની લે, મારો પોતાનો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે એ શબ્દના મારા ઉપયોગમાં દયા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. તેમાં દ્વેષ નથી. તેમાં રોષ નથી. હું વસ્તુને જે પ્રકારે જોઈ રહ્યો છું, તે જ પ્રકારે તેને ચિતરી રહ્યો છું. તેમાં હું દયાધર્મ પાળી રહ્યો છું.

૩. અભારે હિંદુસ્થાનમાં જે કામ આપણે કરી રહ્યા છીએ, તેમાં પણ દયાધર્મ જ રહેલો છે. એ કામ આપણે રોષથી નથી કરતા. વસ્તુસ્થિતિ એવી આવી પડેલી છે કે આપણને રોષનાં જાણે કારણો મળેલાં છે, આપણે અન્યંત દુઃખાયા છીએ. તે વખતે પણ એ વિચાર આપણામાં રહ્યો છે કે દુઃખવનાર સાથે આપણે કેમ વર્તવું, જેથી તેમને આપણે સામા ન દુઃખીએ; આપણે કંઈ રીતે તેમનું પણ સાર કરી શકીએ. અસહકારનું મૂળ દયામાં રહેલું છે, રોષમાં નથી. રખે આપણે પોતે બલતા હોઈએ એમ ધારીને આપણે સામા પર રોષ કરતા નથી. તેનાથી જાતે જ ભગીએ છીએ.

૪. એમ ભાગવાથી ગંભીર પરિણામ જરૂર આવે છે. એથી જે પુરુષો સાથે કે સંસ્થા સાથે આપણે અસહકાર કરીએ છીએ, તે સંસ્થા ચલાવનાર પુરુષોને આઘાત તો જરૂર પહોંચે છે, પણ દયાધર્મનો અર્થ કોઈ સ્થળે આઘાત કરવો જ નહિ એવો નથી. આપણા પોતાના સત્કાર્યથી, કર્તવ્યપાલનથી બીજાને દુઃખ થતું હોય, તો તે વહોરીને પણ સત્કાર્ય કરવું એમાં જ ખરો દયાધર્મ છે.

૫. પતંગલિ ભગવાને દયા આદિનું મહત્ત્વ એવું બતાવ્યું છે કે તેનો વિચાર કરતાં પણ રસના ધુંટડા આવે છે. મૂળ વાન એ છે કે આપણામાં ખીકે ધર ક્યું છે, તેથી સસ, દયા વિગેરે ગુણો ખીલી શકતા નથી. તે પછી માનીએ છીએ કે દયા કંઈ દૂર માણસો ઉપર કામ કરતી નથી. દયા ખાવ તેની ઉપર આપણે દયા ખાઈએ એ તો દયા નથી, પણ દયાનો બદલો છે.

૬. ઘણી વાર કહીને લખી ગયો છું કે મેં ઘણાનાં જીવનમાંથી ઘણું લીધું છે, પણ સૌથી વધારે કોષ્ટના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય, તો તે કવિશ્રી રાયચંદ્રભાઈના* જીવનમાંથી. દયાધર્મ પણ હું તેમના જીવનમાંથી

* શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર રવજીભાઈ શતાવધાની કવિનો જન્મ કાઠિયાવાડના વવાણિયા ગામમાં ૧૮૬૭ માં થયો હતો. તેઓએ નાનપણથી જ અદ્ભુત રમરણશક્તિ અને કવિતા પ્રત્યે અનુરાગ બતાવ્યાં હતાં.

૨૧ માં વર્ષે તેમણે ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું, અને ઘણાં દૂંક વખતમાં એક બાહોશ ઝંઘેરી નરીકે નામના મેળવી. વર્ષમાં કેટલાક મહિનાઓ તો પોતે ખુશ્બા હોડી ચાલ્યા જતા અને ગુજરાતના વનોમાં એકાંતવાસ ગાળતા.

અગ્નિશ વર્ષની વયે તેમની શારીરિક પ્રકૃતિ નબળી પડી, અને એક વર્ષ ઉપરાંતની માંદગી ભોગવી ૧૯૦૧ માં તેઓ શાંતિથી કાળશરણ થયા.

છૂટીછવાથી કવિના સિવાય મોક્ષમાલા, આત્મચિકિત્સાસ્ત્ર, પંચાસિતકાવ્ય, વિગેરે ગ્રંથો તેમણે લખ્યા છે. તેમની માનસિક શક્તિઓ અદ્ભુત રીતે ચમત્કૃતિવાળી હતી, તેમ જ તેમના ચારિત્ર્યની નૈતિક ઉન્નતિ ચક્રિત કરાવનાર હતી.

રાયચંદ્રભાઈ પ્રત્યે મહાત્માજીના કેવા અનન્ય પૂજ્યભાવ હતા તે મહાત્માજીના પોતાના ઉચ્ચારેલા નીચેના શબ્દોથી જણાશે:—

“ મારા જીવન પર શ્રીમદ્ રાયચંદ્રભાઈનો એવો રધાયી પ્રભાવ પડ્યો કે તે હું વર્ણન કરી શકતો નથી. એમના સંબંધમાં મારા બહુ બારે વિચાર છે. હું કેટલાક વર્ષોથી ભારતમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની રોધમાં છું; પરંતુ મેં ભારતમાં એવા કોઈ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ આજ સુધી નથી જોયા કે જે શ્રી રાયચંદ્રભાઈની પ્રતિરૂપમાં હોવા સહી શકે.

શીખ્યો છું. એવું એક પણ કાર્ય નહિ હોઇ શકે કે જેમાં કાઇને જ આધાત પહોંચતો ન હોય, પણ આ આધાત દયાથી થયેલો હોવો જોઇએ. આ આધાતની એ શરતો છે:—

(૧.) સામાને આધાત પહોંચે તેના કરતાં આપણને વધારે પહોંચે, તો જ આપણે તેવું કાર્ય કરીએ.

(૨.) આપણો હેતુ શુભમાં શુભ હોય, તેમાં સામાનું કલ્યાણ જ આપણા મનમાં હોવું જોઇએ.

૭. આપણે માની લઇએ કે મારો દીકરો દારૂ પીએ છે, બીડી પીએ છે, બલિચારી છે. તે મારી પાસે પૈસા માગે છે. આજસુધી તો તેણે આપ્યા તેમ મેં આપ્યા, કારણ હું આંધળો આપ હતો, પણ મારે પોતાને તો દારૂ—બીડી ન જ પીવાં જોઈએ, બલિચાર ન જ કરવો જોઇએ, વળી બીજાને જે તેમાંથી ઉઝારી લેવા જોઇએ. એટલે મારો ધર્મ છે કે હું મારા દીકરાને પૈસા ન આપું. તેના હાથમાં દારૂની પ્યાલી જોઉં, તો મારે તે ઝૂંટવી લેવી જોઇએ. મને ખબર પડે કે અમુક પેટીમાં તે દારૂ રાખે છે, તો મારે તે પેટી બાળી નાખવી જોઈએ. બાટલી દેખું, તો મારે તે ફેડી નાખવી જોઇએ. એમ કરવાથી છોકરાને તો જરૂર આધાત પહોંચશે. મને એ ફૂર બાપ માનશે. દયાધર્મ સમજનાર આપ યુત્તરે આધાત પહોંચે તેથી ડરતો નથી, પુત્રના શાપથી ગભરાતો નથી. દયાધર્મ—પરોપકાર ધર્મ—એના પ્રસંગમાં સૂચવે છે કે તેના હાથમાંથી દારૂની બાટલી છીનવી લેવી. બળાટકાર કરીને તેના હાથમાંથી હું તે પકાવી ન લઉં, પણ મને ખબર પડે કે ઘરમાં અમુક દેકાણે તે દારૂ રાખે છે, તો ત્યાંથી લઇને હું તેને જરૂર ફેડી નાખું.

૮. સામાન્ય વસ્તુમાં કાઇને નકામા ન દૂલવીએ, દયાધર્મનું નામ લઈ બીજાને નાની વાતમાં પણ ટોકવા ન એસી જઇએ, એ દયાધર્મનું

તેઓમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, અને ભક્તિ હતાં. દોંગ, પદ્મપાત અને રાગ દ્વેષ ન હોતા. તેઓમાં એક એવી મહત્તી શક્તિ હતી કે જેથી દ્વારા તેઓ પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસંગનો પૂર્ણ લાભ લઈ શકતા હતા. તેઓના લેખો અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓના અધ્યયન ધણી વિચક્ષણ, ભાવનામય અને આત્મદર્શી છે. યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનીઓમાં ટોલ્સ્ટોયને હું પહેલી એણીના અને રસ્કીને બીજા એણીના વિદ્વાન્ તરીકે માનું છું, પરંતુ શ્રીમદ રાયચંદ્રભાઈને અનુભવ આ બંને કરતાં ઘણો વધી જાય છે.”

સરસમાં સરસ માપ છે. આ સામાન્ય માપ સમજાવે, તો પૂરી સમજણ પડતી ન હોય તેવું થાયું આપણે લોકલજ્ઞાનએ જ કરી લઇએ. ખાદી શામાટે પહેરવી એ હું સમજી શકતો ન હોઉં, ઝીણી મલમલ મને મમતી હોય, તો પણ જે સમાજમાં હું રહું છું તે જ્યાં ખાદી પહેરે છે, અને ખાદી પહેરવામાં કંઈ અધર્મ કે ખોટું નથી, તેથી સમાજમાં જે શાય છે તે હું કરું.

૬. મુંગઇમાં એક વાર હું અને કવિ શ્રી રાયચંદ્રભાઇ દયાધર્મની વાતો કરતા હતા. ચામડું વાપરવું જોઇએ કે નહિ તેનો વિચાર આશ્વતો હતો. અમે બંને એ છેવટે માની લીધું કે ચામડા વિના તો ન જ ચઢાવી શકાય. ખેતી જેવા ઉદ્યોગ તો ચામડા જ જોઇએ; પણ કંઈ નહિ તો ચામડું માથે તો ન જ પહેરીએ. હું તો મૂળથી જ જરા શકરો રહ્યો. મેં પૂછ્યું કે તેમને માથે ટોપીમાં શું છે? એ પોતે તો આત્મચિંતનમાં લીન રહેનારા હતા. પોતે શું પહેરે છે, શું ઝોડે છે એના વિચાર કરવા બેસતા નહિ. માથે ટોપીમાં ચામડું છે એ તેમણે જોયેલું નહિ, પણ મેં બતાવ્યું કે તરત તેમણે ટોપીમાંથી ચામડું તોડી કહાણું. મને કંઈ એમ નથી લાગતું કે મારી દલીલ એટલી સજ્જડ હતી કે તેમને સોંઘરી ઉતરી ગઇ. તેમણે તો દલીલ જ કરી નહિ. તેમણે વિચાર્યું કે આનો હેતુ સારો છે, મારી તરફ પૂજ્યભાવ રાખે છે, તેની સાથે ચર્ચા શું કામ કરું? તેમણે તો તરત ચામડું ઉતરડી નાખ્યું, અને ફરી પાછું કહિ ચામડું માથે પહેર્યું નહિ હોય એમ માનું છું. પણ કોઇ જો આજે એમ કહેતો આવે કે ત્યાર પછી તેણે તેમને ચામડાવાળી ટોપી પહેરતા જોયા હતા, તોપણ મને તેમાં આઘાત ન પહોંચે. હું ફરીથી તેમની પાસે પહોંચું, તો તે ફરીથી તરત જ પાછું ચામડું ઉતરડી નાખે. તેમનું એમાં ચિત્ત ન હોય એટલે રહી ગયું હોય.

૧૦. મહાપુરુષમાં મિથ્યાલિપ્તિ નથી હોતું. બાળક પાસેથી પણ તે શીખી લેવાને તૈયાર હોય છે. મોટા માણસો નાની બાળકોમાં મતભેદ ન રાખે. નાની નાની બાળકોમાં જે દયાધર્મને બહાને મનભેદ રાખ્યા કરે, આત્મનાદની વાતો કરવા બેસે, તેને ગર્હ કહું છું કે આત્માનો નાદ છે જ નહિ, અથવા તો પથુડી જેમ તેનો આત્મા સૂતેલો છે. મનુષ્યોમાં ઘણા ખરો તો આત્મા ઉંઘતો જ હોય છે. મનુષ્યમાં અન પથુમાં ભેદ એટલો છે કે મનુષ્યનો આત્મા પૂરેપૂરો જગી શકે છે. જો આપણે નવાઈ મસગોમાં

નિયા સાથે ચાલતા હોયએ, તો એક પ્રસંગમાં તેને કહી શકીએ કે આ મેં લીક નથી કરતા. જન્મ્યો ત્યારથી દુનિયા સાથે જ વેર બાંધીને બેસે, તે પ્રેમ બતાવી કેમ શકે ?

૧૧. ધણા પ્રસંગોમાં તો આપણે જડ હોયએ તેમ જ વર્તવું બેઠએ. ૧૬ જડમાં અને ચૈતન્યમાં નહિ જેવો જ બેઠ છે. જમત બધું જડ રૂપે જ પાય છે. આત્મા તો કોઇક વાર જ પ્રકાશે છે. અલૌકિક પુરુષનો એવો તવહાર હોય છે.

૧૨. અસહકારની પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે. જેના આત્મામાં દયાધર્મ વસે છે, ત્યાંથી આમાં પણ વિના રહેવાય જ નહિ. આમાંથી રાજ્યપ્રકરણી, પ્રાર્થિક, ઇલાદિ પરિણામો બારે સુંદર આવવાનાં તે તો છે જ, પણ પ્રાચી સુંદર પરિણામ તો એ આવશે કે આ પ્રવૃત્તિથી પણ ઉગરી જશે; પણ મોક્ષને લાયક થઇ જશે.

૧૩. જ્યારે પુણ્યને સરળ માર્ગ મળતો નથી, પણ મોટા ખીણો અને તવતા ઓળંગવા પડે છે, ત્યારે આપણે તેને કલિકાળ કહીએ છીએ. તે ખતે જમતમાં પુણ્ય બહુ જેવામાં આવતું નથી. ઠેકાણે ઠેકાણે પાપ પાય છે. પાપ પુણ્યને નામે ચાલ્યાં કરે છે. તેવી સ્થિતિમાં દયાધર્મનું ધ્વન કરવા ઇચ્છીએ, તો આપણે આત્મા કલેશથી ઉત્તરાઇ જેવો બેઠએ. પ્રેમ લાગવું બેઠએ કે આવી સ્થિતિમાં જીવવું તે કરતાં દેહ જર્જરિત થઈ નય, પડી જાય તે વધારે સારું. જમનના તાપનું દર્દ એ દયાધર્મની રેશાની છે.

૧૪. દરેક પ્રકારે પેદા થયેલા જીવોને આપણે અસંખ્ય ઉપાયો યોજીને ડવતા જ રાખવા એ જીવદયાનો વિષય છે એવું કોઇ પણ રીતે સિદ્ધ નથી થઇ શકતું. એવો પ્રયાસ કરવો એ પણ બ્યર્થ છે. એમાં શૂદ્ધ અહંતા રહેલી જેવામાં આવે છે. જીવદયાનો અર્થ સહેલાઈથી થઇ શકતો નથી એમ જણે કાણે હું તો અનુભવી રહ્યો છું. એ વિષયને કંઇક મેં મારો પોતાનો ચોં છે એટલે બાર દહને લખવાની હિંમત કરી છે. જીવદયાનો આધાર ખમુક સંખ્યામાં જીવોને બચાવવા ઉપર મુદ્દલ નથી. એ આત્માનો ખસુસ પથ છે. તેને લઇને દયામય આત્માના પ્રસંગમાં આવેલા જીવ તેની દયાનો તત્વક્ષ અનુભવ તરત કરી લે છે. જીવદયામાં અંકગણિતને ક્યાં ચે સ્થાન મળી શકતું નથી. સહેલા આટામાં અસંખ્ય જીવોનો ઉપદ્રવ થયો હોય છે,

તેને સંધરવા એ જીવદયા નથી. તેને દાટવા અથવા બાળવામાં જીવદયા રહેલી છે. જોકે બન્ને પ્રયોગોમાં આટા મહિલા જંતુનો એક પ્રકારે નાશ થાય છે. શરીરને સ્વચ્છ રાખવા જતાં પણ અસંખ્ય જંતુઓનો નાશ થાય છે. વિશુદ્ધ દયા આટો ન સડે, શરીર અસ્વચ્છ ન થાય એવા ઉપાયો શોધશે.

૧૫. દયાધર્મની પરિસીમા માંકડને નહિ મારવામાં નથી. માંકડને ન મરાય એ ખરું છે, પણ માંકડને ઉત્પન્ન પણ ન કરાય. જેટલું ધાનકીપણું મારવામાં છે, તેથી વધારે ધાનકીપણું ઉત્પન્ન કરવામાં છે. માંકડને આપણે બધા પેદા કરીએ છીએ. શ્રાવકો પેદા કરે છે, હું વૈષ્ણવ પણ પેદા કરું છું. આપણે શૈયાચાર જાણતા નથી. પરિગ્રહ વધાગતી વખતે આપણે વિચાર કરતા નથી, અને પરિગ્રહથી ઉત્પત્તિ સિવાય બીજું શું થાય ?

૧૬. માંકડ, મચ્છર, વિગેરે સૂક્ષ્મ જંતુઓને નહિ મારવામાં દયાધર્મ છે જ. પણ તેથી વધારે દયાધર્મ એ છે કે આપણાથી માણસને ન મરાય. માણસને મારવો અને માંકડને મારવો એની વચ્ચે પસંદગી કરવી પડે એવા પ્રસંગ આવે ત્યારે કોને મારવો ? માણસને મારીને માંકડને ઉગારવો એ ધર્મ હોય એવો પ્રસંગ પણ આવવો શક્ય હોય છે. માંકડને મારીને માણસને ઉગારવો એ ધર્મ હોય એવો પ્રસંગ પણ શક્ય છે. હું તો એ બન્ને જાતના પ્રસંગમાંથી ઉગરી જવાનો માર્ગ કહું છું. તે દયાધર્મ છે.

૧૭. ‘વાણિયાઓ જૈનધર્મ તત્ત્વોને વગોવી રહ્યા છે. તેઓ કીડિયારાં પૂરે છે, પટ્ટું મોંમાં જાય તો તેમને દુઃખ થાય છે, એવા ઝીણા ઝીણા ધર્મ તેઓ પાળે છે. તેમની એ ઝીણવટ તેમને સુખારક હો; પણ જે અંમ જાણે છે કે એમાં જ જૈનધર્મની પરિસીમા છે, તેઓ ધર્મની નીચામાં નીચી શ્રેણીએ જ છે. એટલો ધર્મ તો પતિતનો છે. અટલો જ ધર્મ પુણ્યવાનનો નથી.’

૧૮. માંકડ વિગેરે જંતુઓને નહિ મારવામાં દયાધર્મ સમાપ્ત નથી થતો, જોકે તેમને મારવાં તો ન જ જોઈએ. પણ એ તો પદ્ધતિ પગાંચું છે. કોઇ જમાનામાં એવી માન્યતા નિકળી હશે કે મનુષ્યને નિજાવવા ખાતર કોઇ પણ જંતુને મારવામાં પાપ નથી, ત્યારે કોઇ સાધુ ઉભા થયો હશે અને જંતુઓના રક્ષણ ઉપર વધારે ભાર આપ્યો હશે. એ સાધુએ

કહું હશે કે 'રે મૂર્ખા, ક્ષણિક દેહની ખાતર જંતુઓનો નાશ ન કર. તારા મનમાં એટલી તાલાવેલી હોવી જોઈએ કે દેહ તો કાલે પડતો હોય તો બલે આજે પડે.' આમાંથી 'અહિંસા' નો જન્મ છે.

૧૯. પરન્તુ જે માંકડને નથી મારતો, પણ પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રને મારે છે તે જૈન નથી, તે વૈષ્ણવ નથી, હિન્દુ નથી, તે શૂન્ય છે. આપણે દયાધર્મનો સંકુચિત અર્થ છોડીને તેનો વિશાળમાં વિશાળ અર્થ લઇએ. એક પણ જીવને દૂભવવો, દુઃખન માનવો એ પાપ છે. જે એમ ઇચ્છે છે કે જનરલ ડાયરને ફાંસી દેવો, સર માઇકલ ઓડવાયરને બળના અંગારમાં નાખવો તે નથી શ્રાવક, નથી વૈષ્ણવ, નથી હિન્દુ, તે કંઈ જ નથી. અહિંસાનું રહસ્ય એ જ છે કે ગુસ્સો રોકવો, આત્માની મહિનતા દૂર કરવી. જનરલ ડાયરની પરીક્ષા કરનાર હું કોણ? હું જાણું છું કે હું રોષથી ભરેલો છું, મનમાં ને મનમાં કેટલાકનાં ખૂન કરતો હોઈશ. હું જનરલ ડાયરની પરીક્ષા કરનાર કોણ? એટલે મેં નિશ્ચય કર્યો કે તલવારથી કાઢ મને મારે, તોપણ મારે તેને મારવો જ નહિ. એ દયાધર્મ છે, અસહકારની પ્રવૃત્તિનું રહસ્ય છે.

૨૦. 'હું જાણું છું કે આ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ તો એ જ છે, અને પરિણામ એ હશે તો લોકો આપોઆપ જાણી લેશે જ.

૨૧. સપને મારવામાં પાપ છે, તે કરતાં મનુષ્યશરીરધારી સપને વાધને મારવામાં વધારે પાપ છે, કારણકે પશુ વાધને તો આપણે બીકને વશ થઈને મારીએ છીએ, રોષથી નથી મારતા. કેઈ ધર્મશાળ ખરેખર હોય. અને તેના હાથમાં આપણાં પાપપુષ્પનો ન્યાય કરવાનો હોય, તો તે વાધને મારનારની દયા ખાધને કદાચ તેને માફી આપશે, કારણકે તેમાં તો માણસે પોતાનો પશુધર્મ પાળ્યો છે; એક પશુએ બીજા પશુને માર્યું છે. પણ મનુષ્યને મારવામાં તો રોષ હોય છે, અભિમાન હોય છે, દંભ હોય છે. ધર્મશાળ કહેશે: 'અરે મૂર્ખા, તે મનુષ્યને માર્યો તેની પાછળ તો કેટલી યે ખટપટ, કેટલાં યે પાપ' હોવાં જોઈએ.'

૨૨. શ્રાવકોને અને બધાને હું કહું છું કે જીવદયાનો અર્થ કાઠી મકાડી આદિ સૂક્ષ્મ જંતુને ન મારવાં એટલો જ નથી. તેમને યે મારવાં તો ન જ જોઈએ; પરન્તુ મનુષ્યોનીમાંના કેઈ પણ જીવને છેતરવો પણ

ન જ જોઈએ. છતાં ધણી વેપારીઓ બીજું શું કરે છે ? કાંઈ આવક મારી પાસે તેના ચોપડા મૂકે, તો હું તેને બતાવી દઉં કે એ આવક નથી. જે કપડાંનો આપણે વેપાર કરીએ છીએ એની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે ? મેલમાં જ તેની ઉત્પત્તિ છે કે નહિ, તેની કાંઈમાં ચરબી છે કે નહિ એ વેપારીએ વિચારવું ધટે. દામ દુપટ લેવું તેને હરામ હોવું જોઈએ. એ આવકનો ધર્મ નથી. એક પૈસો બે પૈસા મજૂરી ચડાવે તે તો ફીક, પણ આટલી બધી જાનન શી ? આટલો પાખંડ શો ? બ્યાજ તો એટલું બધું લેવાય છે કે સામો માણસ મરી જ જાય. હું જ્યાં જઈ છું, સાં આવક તેમ જ વૈજ્ઞાનિક અને વાણિયાની સામે ફરિયાદો હોય છે. ધણી ગોરાઓ મને મહેણું મારે છે કે તમારા જ લોકો કેટલું બધું બ્યાજ લે છે.

૨૩. નીચ વાણિયા મરીને ક્ષત્રિય થવું જોઈએ. વૈશ્યધર્મ એટલે મજૂરી બિલકુલ નહિ, હળ નહિ, શાયર નહિ, વિવેક નહિ, એમ નથી. ખરો વૈશ્ય તો પોતાની ઉદારતામાં શાયર-ક્ષત્રિયપણું બતાવે, વેપારમાં વિવેક બતાવે, અને આપણાથી દારૂ ન વેચાય, માછલાં ન વેચાય, સુદ્ધ ખાદી જ વેચાય એ વિવેક બતાવીને આત્મચુક્રધર્મનું પણ પાલન કરે. શ્રીજી બધા આપણે માટે મજૂરી કરે અને આપણે પણ પણા બ્યાજ ખાઈએ, તો આપણે પતિત થઈએ. પણ તરીકે પણ થોડી મજૂરી આપણે દરરોજ કરી લેવી જોઈએ.

૨૪. મધાનપણે તો વ્યાપાર એ જ વાણિયાનો ધર્મ રહે, પણ બીજા ધર્મો પણ તેમનામાં હોવા તો જોઈએ જ. મારી સ્ત્રીના રક્ષણ સારું મારે જો કાયલી કે પકાણું રાખવો પડે, તો તે કરતાં મારે—હું હિંદુ હોવા છતાં—મારી સ્ત્રી સાથે છૂટાછેડા જ કરવા જોઈએ. પણ આજે ધણી વાણિયાઓ શું કરે છે ? તેઓએ સિપાઈઓ, બૈયાઓ તથા પકાણો રાખ્યા છે. એ પણ બંને રાખો, મને તેની ધર્મ નથી; પણ તમારાં બેરાંઓરાંનું રક્ષણ કરવા (તાકાત ન હોય, તો તમે જઈને મદદીમાં બેસો, અને સાં રહીને તમારા ધર્મને દીપાવો. વાણિયાનો ધર્મ જગતની રક્ષા સારું નિકળી પડવાનો નહિ રહે: જ્યાં દુઃખી દેખાશે, સાં ક્ષત્રિય તેનું રક્ષણ કરવા પહોંચી જશે.

૨૫. વણિઃ વણિઃ તો રહે જ, અસારે તો વણિઃ એ વણિઃ જ રહે, નથી. ખરો વણિઃ બનવા માટે મોટા પડિત બનવાની કે ઝાંઝાં થોથાંની

જરૂર નથી. જે મેલો નહિ થાય, જે યમનિયમ પાળતો હોય, જે અધર્મ અસહ્યથી દૂર રહેતો હોય, જેના હૃદયમાં બિચારનો સ્પર્શ સરખો નહિ હોય, જેના હૃદયમાં દયાધર્મ વસતો હોય, તે 'કેવળ' બની શકે. તેને કેવળજ્ઞાન અપ્રાપ્ય નથી. તેથી હું તમને નથી કહેતો કે તમે સંસ્કૃત ભણો જ, ભગવતી સૂત્ર વાંચો જ. વાંચો કે ન વાંચો એ સંબંધે હું તટસ્થ છું.

૧૮. હિંદુધર્મ.

૧. હિંદને હાલ શાની જરૂર છે એ વિષે મને મારી મુસાફરી દરમિયાન જગે જગે પૂછવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે કહીએ તો આપણને અત્યારે ખરી ધાર્મિક ભાવનાની જ વશ્યામાં ધણી જરૂર છે. આ ઉત્તર સર્વ કાળ માટે સત્ય છે; [કેમકે ધાર્મિક ભાવનાથી જીવનનાં અર્થાં ક્ષેત્રોમાં સ્થિરતા આવે છે અને તેમાંથી શાંતિ અને સુખ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે.]

૨. હિંદુધર્મ પરંપરાને જળગતી રાખે છે, તેથી તે જપ્તરહસ્ત સત્તા ગણા થયો છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે તેના મૂળમાં સ્વદેશી ભાવના રહેલી છે. તે અત્યંત સહિષ્ણુ છે, કારણકે તે કોઈ પાસે ધર્મની ફેરબદલી કરાવતો નથી, અને જેમ તેનો વિકાસ બૃતકાળમાં થતો જણાયો છે, તેમ આજે પણ યર્ષ થકે છે. કેટલાક ખોટી રીતે માને છે તેમ હિંદુધર્મે ઐશ્વર્યને હાંકી કાઢ્યો નથી, પરંતુ તેણે તે ધર્મને પોતાનામાં જ મેળવી દીધો છે. સ્વદેશી ભાવનાને લઈને હિંદુ પોતાનો ધર્મ બદલવા ના પાડે છે. તેમ કરવામાં તેની એવી કંઈ ખાસ માન્યતા હોતી નથી કે હિંદુધર્મ સર્વોત્તમ ધર્મ છે; પરંતુ તે જાણે છે કે પોતે તેમાં સુધારા દાખલ કરાને તેને નૂનતારહિત બનાવી શકે છે. જે એ હિંદુધર્મ વિષે કહ્યું છે તે હું માનું છું કે જમતના બીજા મોટા ધર્મોને પણ લાગુ પડે છે, છતાં એટલું તો ખરું છે કે હિંદુધર્મની બાબતમાં આમ ખાસ કરીને છે.

૩. હિંદુધર્મમાં જેટલો સ્વાર્થલાગ, સંયમયત્ન છે, તેટલો બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી. હું હિંદુઓને કહેવા માગું છું કે એ સધળા યજ્ઞધર્મ માટે, બલિદાનધર્મ માટે આપણે બ્રાહ્મણોને જ આભારી છીએ. જેટલું બલિદાન બ્રાહ્મણોએ આ જમતમાં કર્યું છે, તેટલું બીજા કોઈએ નથી કર્યું. અને આજે પણ આ દરુણ સમયમાં, આ કલિકાળમાં જેટલું બલિદાન, જેટલી શુદ્ધતા તેમણે દાખવ્યા છે, તેટલા કોઈ કોઈ નથી દાખવ્યાં. દૂધમાં

મેલ હોય તો, તરત દેખાય છે. પણ મેલી ચીજમાંનો મેલ તરત દેખાતો નથી. અબાલણોએ આલણો વિષે એવો ઉંચો આદર્શ બાંધી દીધો છે કે તેઓના દોષો તરત તરી આવે છે. હું તો કહું છું કે આલણની નાની ભૂલ મોટી કરી બતાવવામાં આવે છે, તે જ આલણની પરીક્ષા છે. આલણોએ જેટલી તપશ્ચર્યા કરી છે, તેટલી કામ કામે કામ દેસમાં કરી હોય એવું મેં નથી જોયું.

૪. હું હંમેશાં જ મને પોતાને સનાતની હિંદુ તરીકે ઓળખાવું છું, છતાં યે હિંદુધર્મને નામે ચનારી એના કેટલી યે બાબતો છે જે મને માન્ય નથી. જો હું સાચો સનાતની ન હોઉં, તો પોતાને સનાતની અગર એવા જ ખીન્ન નામથી ઓળખાવવાની મને ઇચ્છા નથી. તેમ એક મોટા ધર્મના નામનો આશ્રય લઇને તેમાં છૂપી રીતે કશો સુધારો કે બગાડો દાખલ કરવાની પણ મારી અલગત ઇચ્છા નથી. તેથી મારો એ ધર્મ બધ પડ્યો છે કે સનાતન હિંદુધર્મનો હું કેવો અર્થ કરું છું તે મારે એક વાર સ્પષ્ટપણે ચોકખું કરી દેવું. ‘સનાતન’ શબ્દ હું એના સ્વાભાવિક અર્થમાં જ હંમેશાં વાપરું છું.

૫. હું મને પોતાને સનાતની હિંદુ કહેવડાવું છું, કારણકે

(૧.) હું વેદોને, ઉપનિષદોને, પુરાણોને અને જે બધા ગ્રંથો હિંદુધર્મશાસ્ત્રોને નામે ઓળખાય છે, તેને માનું છું અને તેથી અવતારોને અને પુનર્જન્મને પણ માનું છું.

(૨.) હું વર્ણાશ્રમધર્મને એના મૂળ વૈદિક અર્થમાં માનું છું. એના આજના લૌકિક અને અણુધક અર્થમાં નહિ.

(૩.) હું ગૌરક્ષાને તેના આજના લૌકિક અર્થ કરતાં ધણાં વધારે વિશાળ અર્થમાં માનું છું.

(૪.) મૂર્તિપૂજાને વિષે મારી અનાસ્થા નથી.

૬. વાંચક જોશે કે વેદો તેમ જ ખીન્ન શાસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમને અપૌરુષેય અગર ઇશ્વરપ્રણીત કહ્યાં નથી. કારણ એકલા વેદ જ અપૌરુષેય કે ઇશ્વરપ્રણીત હોય એમ હું માની શકતો નથી. હું તો બાઇબલ કુરાન અને ઝંદઅવસ્તાને પણ વેદના જેટલા જ ઇશ્વરપ્રેરિત સમજું છું.

આ ધર્મગ્રંથોનું મને કથું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે એવો મારો દાવો નથી, છતાં જે મુદ્દાનાં સાચો ધર્મશાસ્ત્રો ઉપદેશ છે તે હું અંતરથી ઓળખું છું, અને લાગણીથી સમજું છું એવો અવગત મારો દાવો છે. મારી શુદ્ધિને કે નૈતિકદૃષ્ટિને અળખામણી લાગે એવા શાસ્ત્રના કોઇ પણ અર્થથી—પછી તે ચાહે તેટલા વિદ્વાતપૂર્ણ કાં ન હોય—અધોવાની હું ના પાડું છું.

૭. અભ્યારના શંકરાચાર્યો અગર શાસ્ત્રીઓ પોતે હિંદુધર્મશાસ્ત્રોના જે અર્થ કરી બતાવે છે તે જ એક સાચો છે એવો દાવો કરતા હોય, તો હું તેનો વધારેમાં વધારે આગ્રહપૂર્વક નિષેધ કરું છું. ઉલટું હું એમ માનું છું કે આ ધર્મગ્રંથોનું આપણું અભ્યારનું જ્ઞાન છેક અસ્તવ્યસ્ત છે. જેણે અહિંસા, સત્ય અને ધર્મચર્યામાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી અને જેણે સર્વ પ્રકારની માલેકી અને ધનવૈભવનો ત્યાગ નથી કર્યો, તેણે કોઇ પણ મનુષ્ય શાસ્ત્રોને ખરેખરાં સમજી ન શકે એ ધર્મસૂત્રમાં મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. હું ગુરુની પ્રથાને માનું છું, પણ સાથે સાથે એ પણ જોઉં છું કે અભ્યારે તો લાખો મનુષ્યોએ ગુરુ વગર જ પોતાની જીવનયાત્રા પૂરી કરવી રહી છે. કારણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તેટલા સંપૂર્ણ સદાચારનો સંગમ આ કાળમાં સાંપડવો દુર્લભ છે.

૮. પણ આથી પોતાના ધર્મમાં રહેલું સત્ય કદિ પણ જાણવાની બાબતમાં માણસે નિરાશ થવાની બિલકુલ જરૂર નથી. કારણ બધા મહાન ધર્મોની પેઠે જ હિંદુધર્મના પણ પાયાના સિદ્ધાંતો સનાતન હોઇ સહેજે સમજાય તેવા છે. દરેક હિંદુ ધર્મરતે માને છે; તે ‘નક્રમેવાદ્વિતીયમ્’ છે એમ માને છે. પુનર્જન્મને અને મોક્ષને માને છે.

૯. આટલામાટે હિંદુધર્મનું નરવ મોક્ષ છે. મોક્ષનં સાદું હું મથી રહ્યો છું. મારી બધી પ્રવૃત્તિ મોક્ષને ખાતર છે. જેટલો વિશ્વાસ મને મારા દેહના અસ્તિત્વ વિષે અને તેની ક્ષણિકતાને વિષે છે, તેટલો જ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે અને તેના અમરત્વને વિષે છે. જે ખાસ વસ્તુ હિંદુધર્મને બીજા ધર્મોથી તોળો પાડે છે, તે તેની ગોરક્ષા અને વર્ણાશ્રમધર્મ છે.

૧૦. વર્ણાશ્રમ તો મને લાગે છે કે મનુષ્યસ્વભાવમાં જ રહેલી વસ્તુ છે. હિંદુધર્મે શાસ્ત્રીય દબે તેનો વિચાર કરી તેને શાસ્ત્રની પૂર્ણતાએ

પહોંચાડેલો છે એટલું જ. એ જન્મથી જ પ્રાપ્ત થનારી વસ્તુ છે. માણસ સ્વેચ્છાએ પોતાનો વર્ણ બદલી શકતો નથી. પોતાનો વર્ણશ્રિમ ન પાળેલો એ પરંપરાને તોડવા સમાન છે, પણ વર્ણશ્રિમના તત્ત્વને લાંબને એક વર્ણની અસંખ્ય ન્યાતો અને પેટા ન્યાતો કરી મૂકનારે એ સિદ્ધાંતની જોડે અણુધટતી છૂટ લાઇ તેની વિડંબના જ કરી છે. ચાર વર્ણ સમાજનાં અર્થાં પ્રયોજનને માટે તદ્દન પુરના છે.

૧૧. વર્ણોત્તર રોટી કે બેટી વહેવારથી માણસનો જન્મથી મળેલો દરજ્જો કે અધિકાર નષ્ટ થવો જ જોઇએ એમ હું નથી માનતો. આતુર્વણ્યે માણસને તેના વ્યવસાય નક્કી કરી આપ્યા છે, તે મનુષ્યના સામાજિક વહેવારની મર્યાદા આંધતો નથી કે તેનું નિયમન પણ કરતો નથી. આતુર્વણ્યે માણસના ધર્મો દ્વારે દીધા છે: તેને જૂદા જૂદા ચડિયાના કે ઉતરતા હક્કો અપાયા નથી. મને લાગે છે કે હિંદુધર્મની પ્રકૃતિથી જ એ વિચાર છે કે પોતાનામાં ઉંચા કે બીજાનામાં નીચા દરજ્જાનું આરોપણ કરવું. હિંદુ દૃષ્ટિએ તો સર્વ જ વર્ગ સ્થરની સૃષ્ટિને સંવવા જન્મેલા છે, બ્રાહ્મણ પોતાના જ્ઞાનથી, લલિત પોતાની રક્ષણશક્તિથી, વૈશ્ય તેના વાણિજ્યબળથી અને શૂદ્ર તેના શરીરબળથી.

૧૨. આનો અર્થ એમ નથી કે બ્રાહ્મણ શરીરબળ કરવાના ધર્મથી અગર તો પોતાનું અને બીજાનું રક્ષણ કરવાના ધર્મથી છૂટા છે. એનો અર્થ એટલો જ છે કે બ્રાહ્મણ એના જન્મવડે કરીને પ્રધાનપણે જ્ઞાની છે, અને પરંપરાગત સંસ્કારદ્વારા તેમ જ કળવણીદ્વારા જ્ઞાન બીજાને આપવાને સૌથી વધુ લાયક છે. તેમ એનો અર્થ એમ પણ નથી કે શૂદ્રને જેટલું ઇચ્છે તેટલું જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો અધિકાર નથી. માત્ર તે તેના શરીર ચક્ષુદ્વારા જ સૌથી વધુ સારી સેવા બજાવી શકશે, અને તેથી તેણે બીજાઓનાં તેમનામાંના સેવાને લાયકના ખાસ ગુણોની અસૂચા ન ધરવી ઘટે. પણ જે બ્રાહ્મણ પોતાના જ્ઞાનધનનો ગર્વ ધરીને પોતાને બીજાના કરતાં ચડિયાતો ગણાવવા માગે છે, તે નીચા પડે છે અને અજ્ઞાની છે.

૧૩. આ જ ન્યાય પોતાના ખાસ સંસ્કારોનું અભિમાન કરી તેને અંગે ખાસ હક્કો ભોગવવા માગનારા હરકોઇ બીજાઓને પણ લાગુ છે.

વર્ણશ્રમધર્મ એ સંયમ ઉપર, શક્તિસંચય ઉપર અને તેના ક્રીણવટલયર્થ ઉપયોગ ઉપર રચાયેલો છે, સ્વચ્છંદ ઉપર નહિ.

૧૪. આમ જોડે વર્ણશ્રમને વર્ણોત્તર રોટી કે બેટી વહેવારથી ધક્કો નથી પહોંચતો, છતાં હિંદુધર્મ જૂદા જૂદા વર્ણો વચ્ચેના રોટી અગર બેટી વહેવાર પ્રત્યે આગ્રહપૂર્વક અરુચિ દર્શાવે છે. હિંદુધર્મ સંયમની પરિસીમાએ પહોંચી શક્યો છે. આત્માનો મોક્ષ સાધવાને ખાતર દેહનું દમન કરવા કહેનારો એ ધર્મ છે. આમ હિંદુધર્મમાં બાપે પોતાના દીકરાની જોડે બેસીને ખાતું જ જોઇએ એવો વિધિ નથી.

૧૫. એક મર્યાદિત વર્ગમાંથી જ પોતાના ઘરને માટે કન્યા પસંદ કરવાનો વિધિ પણ ભારે સંયમ સિવાય બીજું શું મુશ્કેલ છે? વળી વિવાહિત સ્ત્રીનિને પણ હિંદુધર્મ મોક્ષને સાફ કંઈ અનિવાર્ય ગણતો નથી. હિંદુની દૃષ્ટિએ તો જન્મ જેમ આત્માનું પતન છે; તેમ લગ્ન પણ પતન જ છે. મોક્ષ એટલે જેમ જન્મબંધનથી મુક્તિ, તેમ મરણના બંધનથી પણ મુક્તિ. આત્માના ત્વરિત વિકાસને માટે વર્ણોત્તર રોટી કે બેટી વહેવારનો નિષેધ જરૂરી વસ્તુ છે.

૧૬. પણ આવો સંયમ એ કંઈ વર્ણની કમોટી કે લક્ષણ નથી. બ્રાહ્મણ પોતાના શ્વર ભાઇની જોડે બેસીને ખાય. છતાં જ્યાંસુધી તેણે જ્ઞાનદાન કરવાનો પોતાનો સ્વધર્મ મૂક્યો નથી, ત્યાંસુધી તે બ્રાહ્મણ મટતો નથી. આ બધા ઉપરથી એટલું ક્લિત થાય છે કે રોટી કે બેટી વહેવારને લગતા સંયમ કે મર્યાદાધર્મો વર્ણોની ઉચ્ચતા કે નીચતાના ખ્યાલ ઉપર રચાયા નથી. જે હિંદુ એવી કશી ઉચ્ચતા કે નીચતાના ખ્યાલને કારણે બીજાની જોડે જમવાની ના પાડે છે, તે હિંદુધર્મને પોતા રૂપમાં રજૂ કરે છે.

૧૭. દુર્ભાગ્યે આજકાલ હિંદુધર્મ માત્ર ખાવા અને અભિજ્ઞાવાની ચર્ચામાં જ આવી રહેલો જોવામાં આવે છે. એક વાર એક ધર્મશીલ હિંદુ ભાઇ સમક્ષ મેં મુસલમાનના ઘરમાં ડાબા રોટી ખાવાનું સાહસ કરી તેમને થયરાની મૂક્યા હતા. મેં જોયું કે એક મુસલમાન મિત્રે આણી આપેલા ખાલામાં મને દૂધ રેડી લેતો જોઇને તેમને ભારે દુઃખ થયું. પણ જ્યારે તેમણે મને એ મુસલમાન મિત્રના હાથની ડાબા રોટી લેતો જોયો, ત્યારે તો તેમની વ્યથાનો પાર જ ગણ્યો નહિ ! મને લાય છે કે શું ખાતું,

અને કોની જોડે ખાનું એના ગ્રીણામાં ગ્રીણા વિધિનિષેધ નક્કી કરવા પાછળ જ જો હિંદુધર્મ પોતાનું અધું બળ રોકશે, તો તે થોડા જ વખતમાં ખરી વસ્તુને ખોઈ બેસશે.*

૧૮. માદક પદાર્થો અથવા ખોરાકોના સેવનથી દૂર રહેવું અગર તો માંસાહાર ન કરવો એ આત્માના વિકાસની દિશાએ ભારે મદદકર્તા છે એ સાવ સાચું, પણ તેથી તે એક જ વસ્તુ કંઈ ધર્મનું સારસર્વસ્વ નથી. ભરકોઈની જોડે બેસીને ખાનારા અને માંસાહાર કરનારા અને છતાં ઈશ્વરથી ડરનારા અનેક માણસો માંસાહારથી અને બીજી ધણી વસ્તુઓથી ભારે ચુસ્તતાપૂર્વક દૂર રહેનારા અને છતાં યે પોતાના પ્રત્યેક કાર્યથી ઈશ્વરને અપમાન પહોંચાડનારા માણસોના કરતાં મોક્ષદશાની વધુ જ નજીક છે.

૧૯. આ અધું છતાં હિંદુધર્મની પ્રધાન વસ્તુ નિરાળી જ છે. તે ગોરક્ષા. ગોરક્ષા એ મનુષ્યના આખા વિકાસક્રમમાં મને સૌથી અઘોરિક વસ્તુ રૂપે ભાસી છે. ગાયનો અર્થ હું માણસની નીચેની આખી મૂંગી દુનિયા એવો કરું છું. ગાયને બહાને એ તત્ત્વદારા માણસને આખી ચેતનસૃષ્ટિ જોડે આત્મીયતાનો અનુભવ કરાવવાનો એમાં પ્રયત્ન છે. આવો દેવભાવ ગાયને જ કેમ આપવામાં આવ્યો હશે એ પણ મને તો સ્પષ્ટ છે. ગાય જ હિંદુસ્થાનમાં માણસનો સાથી સાચો, સાથી મોટો આધાર હતી. એજ એક હિંદુસ્થાનની કામધેનુ હતી. તે માત્ર દૂધ જ આપનારી નહોતી. આખી ખેતીનો એ આધારસ્તંભ હતી.

૨૦. ગાય એ દયાધર્મની મૂર્તિમંત કવિતા છે. આ ગરીબ અશરારૂ પ્રાણીમાં આપણે કેવળ દયા જ ઉલરાતી જોઈએ છીએ. લાખો કરોડો હિંદીઓને ઉછેરનારી એ માતા છે. એ ગાયની રક્ષા તે ઈશ્વરની આખી મૂકસૃષ્ટિની રક્ષા છે. જે અજ્ઞાન ઋષિ કે દ્રષ્ટાએ આ ગોપૂળ ચલાવી, તેણે ગાયથી શરૂઆત કરેલી. એથી નિરાળું બીજું કશું એવું ધ્યેય હોઈ જ ન શકે. આ પશુસૃષ્ટિની અરજ મૂંગી છે, તેથી જ વધારે અસરકારક છે. ગોરક્ષા એ હિંદુધર્મે દુનિયાને આપેલી બક્ષીસ છે, અને

* આના સંજ્ઞામાં વધુ માટે આ ભાગમાં “સનાતની હિંદુ” ના પૃષ્ઠ ૧૬ મેં જુઓ.

હિંદુધર્મ પશુ જ્યાંસુધી ગાયની રક્ષા કરનારા હિંદુઓ છે, ત્યાંસુધી જ રહેશે.

૨૧. એ ગાયની રક્ષા કઈ રીતે થાય? રસ્તો એ જ છે કે ગાયને અચાવવા જાતે મરવું. ગાયને અચાવવા ખાનર માણસને મારવા તૈયાર થવું એ તો હિંદુધર્મ તેમ જ અહિંસાધર્મ બંનેનો ઇન્કાર કર્યા સમાન છે. હિંદુઓને તો પોતાની નપસ્થાના, પોતાની આત્મશુદ્ધિના અને આપભોગના બળથી ગાયની રક્ષા કરવાનું કહેલું છે. આજકાલની ગોરક્ષા તો મુસલમાન જોડે કાયમના કંકાસ અને ઝેર કરવામાં આવી રહી છે; જ્યારે ખરું જોતાં ગોરક્ષાનો અર્થ એ છે કે આપણે આપણી પ્રેમમેવાથી મુસલમાનોનાં મન છતી લેવાં.

૨૨. પશુ ખુદ હિંદુઓ પોતે ગોરક્ષા કેટલી સમજે છે? થોડા સમય ઉપર એક મુસલમાન મિત્રે મને એક પુસ્તક મોકલેલું. તેમાં ગાય અને તેની ઓલાદ ઉપર આપણે જે ધાનકીપણું મૂળરીએ છીએ તેનાં વિગતવાર વર્ણનો કરેલાં હતાં. તેનું રીપેરીયું દુધ ખેંચી લેવાને ખાનર આપણે તેનું કેવું કોઈ કષ્ટએ છીએ, આપણે તેને જૂંમ મારી કેવી ઘાડપિંજર કરી મૂકીએ છીએ, તેનાં વાછરડાંઓની આપણે કેવી દુર્દશા કરીએ છીએ, તેમને આપણે કેવા પ્રશંધાવવા પશુ દેતા નથી, અળદા પર આપણે કેવો જૂલમ મૂળરીએ છીએ, આપણે તેમને કેવા ખરસી કરીએ છીએ, આપણે તેને કેવા ચાખખા, પરોણી અને આરોના માર મારીએ છીએ, આપણે તેમના પર કેવા અનહદ યોગ્ય કાદીએ છીએ, આ અધાતું એમાં વણું ન હતું. જો તેમને વાચા હોત, તો કદાચ તેઓ આપણી સામે એવા તો અમાનુષ અપરાધોની સાક્ષી પરત કે દુનિયા બધી કમકમી ઉઠત !

૨૩. આ નૂંગાં પશુઓ પર ધાનકીપણાના પ્રત્યેક કર્મથી આપણે હિંદુધર્મનો અને મનુષ્યનો ઇન્કાર કરીએ છીએ. હું નથી માનતો કે દુનિયાના બીજા કોઈ પશુ દેશમાં તેનાં દોરોની હાલત હિંદુસ્થાનના કરતાં જૂંડી હોય. આમાં બીજા કોઈનો દોષ આપણે નહિ કહાડી શકીએ. આમાં આપણી ગરીબી પશુ આપણે નહિ ગાંધ શકીએ. આપણાં દોરોની આ દુર્દશા આપણી ધાનકી બેદરકારી સિવાય બીજા

કથાની જ સૂચક નથી. આપણી પાંજરાપોળો આપણી દયાશક્તિ ઉપર ખરી થયેલી સંસ્થાઓ છતાં તે વૃત્તિનો અતિ બેદરદાર અમલ કરનારી સંસ્થાઓ માત્ર છે. તેઓ નમૂનેદાર ગ્રામણાઓ કે ડેરીઓ અને ધીકતી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ તરીકે ચાલવાને બદલે માત્ર ખોડાં દોરો રાખવાનાં ધર્મદાખાતાંઓ જ થઈ પડી છે!

૨૪. હિંદુઓની પરીક્ષા ડીલાં કર્યાથી, સ્વરશુદ્ધ મંત્રો ભણ્યાથી, તીર્થયાત્રાઓ કર્યાથી કે ન્યાતકિરકાઓના ઝાંજીમાં ત્રીણા નિયમો અપાટથી પાળ્યાથી યે નહિ, પણ ગાયને અચાવવાની તેમની શક્તિથી જ થવાની છે. અસારે તો ગોરક્ષાધર્મનો દાવો કરનારા આપણે ગાયને અને તેના વંશને ગુલામ બનાવી જાતે ગુલામ બન્યા છીએ.

૨૫. હું શા સારું મને પોતાને સનાતની હિંદુ કહેવડાવું છું એ વાંચકને હવે સમજશે. ગાય પ્રત્યેના મારા પૂજ્યભાવમાં હું કોઈથી ઉતરું એમ નથી. ખિલાફતની લડતને મેં અપનાવી છે, કારણકે હું જોઈ રહ્યો છું કે ખિલાફતની રક્ષા મારફત ગાયની સંપૂર્ણ રક્ષા છે. મારી સેવાના બદલા તરીકે ગાયને અચાવવા હું મુસલમાન મિત્રોને નથી કહેતો, હું ઇશ્વર પાસે રોજ એટલી જ પ્રાર્થના કરું છું કે જે લડતને હું સમ્યાકની લડત માનું છું, તેને વિષેની મારી સેવા એની નજરમાં એટલી સમાય કે તે મુસલમાનોનાં દિલ પલટાવે અને તેમને વિષે પોતાના હિંદુખિરાદરોને માટે એટલી મહોબ્બત પેદા કરે કે હિંદુઓ જેને પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રિય સમજે છે તે જાનવરને તેઓ અચાવી લે.

૨૬. હિંદુધર્મ પ્રત્યેનો મારો ભાવ હું કંઈ રીતે વર્ણવી શકું? મારી સ્ત્રી પ્રત્યેનો મારો ભાવ હું વર્ણવી શકું, તો હિંદુધર્મ પ્રત્યેનો મારો ભાવ વર્ણવી શકું. મારી સ્ત્રી મારા અંતરને જે રીતે હલાવે છે, તે રીતે દુનિયાની બીજી કોઈ સ્ત્રી હલાવી શકે એમ નથી. આનો અર્થ એવો નથી કે એનામાં હું કંઈ દોષ જોતો નથી. હું કહું છું કે હું જોઈ શકું છું તે કરતાં પણ ધણી વધારે દોષો તેનામાં હશે. છતાં એક અદૃશ મમતાના અંધનની ભાવના અહોત્ર મારા અંતરમાં જગત છે. તે જ મમતાની ભાવના હિંદુધર્મને માટે પણ તેના બધા દોષો અને મર્યાદાઓ છતાં મારા અંતરમાં છે.

૨૭. ગીતા કે તુલસીરામાયણ (જે બે પુસ્તકોનું જ આખા હિંદુધર્મ-અંથ રૂપી અર્ણવમાં મને જ્ઞાન છે એમ કહેવાય તે) નું સંગીત મારામાં જે જીવન પૂરે છે, તે દુનિયામાં બીજા કોઈ અંથ પૂરી શકે એમ નથી. જ્યારે હું અંતકાળને કિનારે છું એમ મને લાગ્યું હતું, ત્યારે ગીતા જ મારા અંતરનો વિશ્રામ હતી. હિંદુમંદિરો અને દેવસ્થાનોમાં આજકાલ જે અનાચાર પ્રવર્તે છે, તેથી હું અજણ નથી; પણ એ બધા અકથનીય દોષો છતાં હું એ સંસ્થાઓને આહુ છું. એની વાતોમાં મને જે રસ આવે છે, તે બીજામાં નથી આવતો. હું ટેકનો સુધારક છું; છતાં સુધારાની વ્યાકુળતામાં હું હિંદુધર્મના કોઈ પણ આવશ્યક અંગનો લાગ કરવા તૈયાર નથી.

૨૮. હું પાછળ કહી ગયો કે મૂર્તિપૂજન પ્રત્યે મારી અનાસ્થા નથી. મૂર્તિ મારા મનમાં કશે પૂજ્યભાવ પણ પેદા નથી કરતી. છતાં હું માનું છું કે મૂર્તિપૂજન એ મનુષ્યસ્વભાવનું જ એક અંગ છે. આપણે કંઈ ને કંઈ સ્થૂલ વસ્તુને માનવા પૂજવાના તરસ્યા રહીએ છીએ. માણસ બીજા જગ્યાના કરતાં મંદિર કે દેવાલયમાં જ કંઈક વધારે શાંત અને સાર્વિક મનોવૃત્તિવાળો બને છે એનું રહસ્ય બીજું શું છે? મૂર્તિ એ ઉપાસનાની સહાયક છે. કોઈ હિંદુ મૂર્તિને ઇશ્વર નથી સમજતો. હું મૂર્તિપૂજનને પાપ માનતો નથી.

૨૯. આટલા ઉપરથી સમજાયું હશે કે હિંદુધર્મ કોઈ સાંકડો ધર્મમત કે સંપ્રદાય નથી. એના ઉદરમાં સંસારની સર્વ વિમૂર્તિઓની પૂજાને સ્થાન છે. ધર્મપ્રચારનો જે સામાન્ય અર્થ લેવાય છે, તે અર્થમાં એને ધર્મપ્રચારક પંથ નહિ કહી શકાય. એણે અનેક જાતિઓને પોતાનામાં સમાવી એ સાચું, પણ એ બધું વિકાસક્રમને ન્યાયે અદૃશ્ય ગતિએ બદલ્યું છે. હિંદુધર્મ દરેક માણસને તેની પોતાની જ શ્રદ્ધા અમર ધર્મની હોય ઇશ્વરને ભજવાનો આગ્રહ કરે છે, અને તેથી સર્વ ધર્મોની જોડે એની સુલેહ છે.

૩૦. મને તો હિંદુધર્મમાં સંપૂર્ણ સંતોષ છે. તે ધર્મ એટલો વિશાળ છે કે તેમાં દરેક પ્રકારની માન્યતાને આશ્રય મળે છે. આર્ય-સમાજીઓ, શીખો, અને બ્રહ્મસમાજીઓ બધે પોતાને હિંદુઓથી જુદા

ગણાવવા ઇચ્છે, પરંતુ મને તો સંકા નથી કે આગળ જતાં તેઓ બધા હિંદુધર્મમાં ભળી જશે, અને તેમાંથી જ શાંતિ મેળવશે. બીજી બધી મનુષ્યકૃત સંસ્થા પેટે હિંદુધર્મમાં અપૂર્ણતા અને દોષ રહ્યાં છે. મુધારા માટે પ્રયત્ન કરવા કોઈ ઇચ્છે, તો તેના માટે આ ક્ષેત્ર મોટું છે, પરંતુ હિંદુધર્મથી ઘૂટા પડવાનું કંઈ કારણ નથી.

૩૧. આવી મારી હિંદુધર્મની સમજણ હોવાથી હિંદુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતાને હું કદિ પણ સાંખી શક્યો નથી. અસ્પૃશ્યભાવનાને હું હંમેશાં હિંદુધર્મની ઉપર વળગેલો મેલ માનતો આવ્યો છું. અનેક પેઢીઓથી એ ચાલતો આવ્યો છે એ બલે, પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ એ તો સનાતન ધર્મ જ છે. અસ્પૃશ્યતાનો નાશ એટલે અંતરંગની સાથે ખાતું, પીતું અથવા બેટીવ્યવહાર કરવો, તેમના જ પીધેલા ડોટામાં સાફ કર્યા વગર પાણી પીતું, એમ હું નથી કહેતો. એક બીજાનું એકું વાસણ વાપરવાની હિંદુધર્મ કોઈને દરજ નથી પાડતો. શુદ્ધો સાથે જેવો વ્યવહાર છે, તેવો જ અંતરંગે સાથે રાખવો ઘટે છે. આવી બીજી પણ અનેક પ્રથાઓ આજ દિન ભગી ચાલતી આવી છે.

૩૨. દેવદાસીઓ અને મુરલીઓની પ્રથા હિંદુધર્મનું એક અંગ છે, એ વિચારે હું તો શરમથી મરી જ રહું; છતાં દેવધર્મને નામે આ ઉધાડો વ્યભિચાર હિંદુસ્થાનના ધણા ભાગોમાં હિંદુઓમાં પ્રવર્તે છે. વળી કાળીને બકગંતો ભોગ આપવો એ વસ્તુને પણ હું નયો અધર્મ માનું છું અને એ હિંદુધર્મનું અંગ છે એવું માનતો નથી.

૩૩. [આ ઉપરાંત અનેક સંપ્રદાયના મહારાજો, તીર્થસ્થળો અને મંદિરોની અપવિત્રતા ધર્મની એક સામાન્ય વસ્તુ થઈ પડી છે.] ધણાં મંદિરોની આંતરવ્યવસ્થા બૂઝો, તો તેમાં આપણને મેલ જ નજરે આવે છે. પૂજારીઓ ઠાક અને જડ જેવા લાગે છે. દકારજના દાગીના આયત રીસીવર નિમાય છે. કેવળ ધર્મના સ્થાન વિષે અદાલતે ચડવું એ હિંદુઓથી કેમ સહન થઈ શકે છે ? જે સંપ્રદાય નીતિનું પોષણ કરનારો છે, જેને નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ વિગેરેએ શોભાવ્યો છે, તે સંપ્રદાય અસારે નીતિનો ઘાતક બનેલો જોવામાં આવે છે.

૩૪. તીર્થસ્થળે સરળ હૃદયના ભોળા જનત્રાણુઓ જન્મ છે એમાં તો શક નથી. પણ પાખંડીઓ પોતાનું પાખંડ પ્રવર્તાવવા જન્મ છે એ પણ ચોક્કસ છે.

૩૫. આ અનીતિ-અસ્વચ્છતા રૂપ અંધારું કેમ ટળે ? તેઓની શી ફરજ છે ? અમુક જ જનત્રાણું ધામ અપવિત્ર થઈ રહ્યું છે એમ નથી. કાશીવિંધનાથમાં પણ અમે આવી જ દશા અનુભવી છે. વૈષ્ણવ ટ્રસ્ટીઓ જો પ્રહલાદના વારસ બને, તો તીર્થસ્થાનમાં રહેલા અનેક દિવસકશિપ્રને તગડી શકે. તેઓ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને દીપાવરા ઇચ્છે, તો ધણી સુધારા કરી શકે. જનત્રાણુઓમાં જ્ઞાન આવે તો મુખ્ય સત્તા તો તેઓમાં રહેલી જ છે. પણ જનત્રાણુને જ્ઞાન થાય એનો અર્થ એ થયો કે કરોડો હિંદુઓ પોતાના ધર્મની પ્રાઠતા, તેનું ધાર્મિક તત્ત્વ સમજતા થાય.

૩૬. હું કમ્બલ કરું છું કે આપણું પવિત્ર સ્થળોનો કબજો આપણા હાથમાં હોવો જોઈએ. તે કબજો આપણે એક જ દિવસમાં લઈ શકીએ. પણ તે કઈ રીતે ? જો એકે માણસ મંદિરમાં ન જન્મ અને અપવિત્ર મહાતોના અપવિત્ર હાથમાં એકે પૈસા ન આપવામાં આવે, તો તમે આજે જ તેઓ પાસે તમારું કંઈ કરાવી શકો.

૩૭. હિંદુધર્મ એ તો અનેક યુગોનો વિકાસ છે. હિંદુધર્મ એ નામ પણ હિંદુસ્થાનના લોકોના ધર્મને સારૂ પરદેશીઓએ શોધી કઢાડેલો શબ્દ છે. એક કાળે અહિં ધર્મને નામે પરુઓનું બલિદાન અપાતું, પણ એ વસ્તુ ધર્મ ન હોય, ત્યાં હિંદુધર્મ તો ક્યાંથી જ હોય ?

૩૮. એ જ પ્રમાણે મને લાગે છે કે જ્યારે ગૌરદાસે આપણા આપદાઓમાં ધર્મનું સ્વરૂપ લીધું, ત્યારે જેમણે ગોમ સભક્ષણ ન જ છોડ્યું, તેમને સમાજે બલિષ્ઠત કર્યા હશે. એ સામાજિક વિગ્રહ પણ જળપરો ચાલ્યો હશે, અને ગોમાંસભક્ષણનો આગ્રહ ધરાવનારાઓની સામેનો એ સામાજિક બલિષ્ઠકાર એકલા તેમની સામે જ ચાલીને ન અટકતાં તેમની પુત્રપૌત્રપરંપરાની સામે પણ આગુ રહ્યો.

૩૯. આમ ધણે ભાગે મૂળ શુભ ઇરાદાઓથી શરૂ થયેલી પ્રવૃત્તિ કાળે કરીને એક કંઈ પણ નિર્ધૂણ પ્રથા બની ગઈ તે એટલે સુધી કે એ પ્રથાને કેવળ અનુચિતપણે કાયમનો ટેકા આપનારા કે તેની વિધિઓ સ્થાપનારા

મોકો સુદાં ધીમે ધીમે શાસ્ત્રશ્રોત્રમાં ઘૂસી ગયા ! આ મારી કદપના સાચી હોય કે ન હોય, તોપણ અસ્પૃશ્યભાવના આપણી વિવેક બુદ્ધિની સાવ વિરુદ્ધ અને પ્રેમ કે દયાધર્મના આપણા કુદરતી ભાવોની વિરોધી છે એ તો નિઃસંદેહ છે. જે ધર્મ ગ્રામની પૂજા પ્રવર્તાવતાં અચકાતો નથી, તે માણસ જેવા માણસનો આટલો ધાતકી અહિંકાર બરદાસ જ કેમ કરી શકે ? અગર તો તેને ટેકા આપી શકે ?

૪૦. આટલા કાળ કચડાયેલા આ અસ્પૃશ્યવર્મને તજવા કરતાં તો મારા ચૂરેચૂરા થઇ જાય, તોપણ હું સંતોષ જ માનું. હિંદુઓ પણ જો પોતાના ઉદાત્ત ઉજ્જવળ ધર્મને આ અસ્પૃશ્યભાવનાના કલંકથી છોડવી ન લેતાં આમ ને આમ કલંકિત રાખશે, તો તેઓ કદિ પણ સ્વતંત્રતાને લાયક ગણાશે નહિ. હું હિંદુધર્મને મારા પ્રાણથી પણ અધિક વહાલી વસ્તુ ગણું છું, તેથી જ આ કલંકનો ભાર મને અસહ્ય થઇ પડ્યો છે. હિંદુસમાજના એક પંચમાંજન આપણી જોકે સમાનભાવે મળવા ભળવાનો અધિકાર આપવાનો ઇન્કાર કરીને ઇશ્વરનો ઇન્કાર કરવાનો શું હિંદુઓ આગ્રહ ધરશે ?

૪૧. આપણા આપદાદા કહી ગયા છે: ઉપનિષદોમાં વેદોમાં કહેલું છે કે પવિત્ર ભૂમિને અપવિત્ર જવા ન દો. બીજાઓ તમારી ભૂમિમાં પેસે, તે અતિથિ થઇને જ પેસી શકે છે. જેણે સ્વતંત્રતા ખોદ તેણે સર્વસ્વ ખોયું, ધર્મ ખોયો.

૪૨. બ્રિટિશ રાજ્યમાં આપણે આપણો ધર્મ મુખેથી પાળી શકીએ છીએ અને મુસલમાની રાજ્યમાં આજો પાળી શકતા એ હું નથી માનતો. મુસલમાની રાજ્ય પ્રાણુપીડક હતું એ હું જાણું છું; તેનામાં અભિમાન હતું. અત્યારે તો અંગ્રેજ રાજ્ય નાસ્તિક છે, ધર્મથી વિમુખ છે. એ રાજ્યમાં આપણો ધર્મ જોખમમાં આવી પડેલો છે.

૪૩. તેથી હાલ હિંદુ-મુસલમાન ઐક્ય એ તેમના ધર્મનો આધાર છે, અને હિંદુસ્થાનને પરાધીન જ રાખવું એ હિંદુધર્મનો લોપ કરવા બરોબર છે. સારે નસીબે હિંદુધર્મની સ્થિતિ અચળ છે. હજારો વર્ષથી જેનું રક્ષણ થયાં કર્યું છે, તેનો લોપ મારા ધર્મગુરુઓને હાથે પણ નહિ થયા એવી મારી અચળ શ્રદ્ધા છે.

૪૪. મેં હિંદુધર્મમાંથી શીખી લીધું છે કે કોઇ પણ ધર્મની કૃષ્ણા કે તિરસ્કાર ન કરવાં. મેં એમ પણ જોયું છે કે ભાંસુધી બધા પરધર્મવાળા સાથે અને પારોશીઓ સાથે આપણે પ્રેમ રાખીશું નહિ, ભાંસુધી દેશનું કલ્યાણ સાધવું અશક્ય થશે. હું તમને એમ નથી કહેતો કે મુસલમાન અથવા બીજા ધર્મના લોકોની સાથે તમારે ખાવાપીવાનો અને બેટી વ્યવહાર શરૂ કરવો. પણ હું જરૂર એમ કહું છું કે આપણે પ્રત્યેક મનુષ્યની સાથે પ્રેમ રાખવો જોઇએ. હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમારા બાળબચ્ચાને પરધર્મીઓ પ્રત્યે પ્રેમ રાખતાં શીખવો.

૧૯. વર્ણવ્યવસ્થા.

૧. જાતિભેદના પાયા ઉપર હિંદુસમાજની ઇમારત ઉભી રહી શકી છે એવી મારી માન્યતા છે. સર વિશિષ્યમ હંદરે પોતે લખેલા હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસમાં એમ લખ્યું છે કે જાતિભેદની સંસ્થા કાયમ હોવાથી હિંદુસ્થાનમાં દરિદ્ર લોક માટે કાયદો ઘડવાની જરૂર પડી નથી. આ વિચાર મને વ્યાજબી લાગે છે.

૨. જ્ઞાતિસંસ્થામાં સ્વરાજ્યનું બીજ છે. જૂદી જૂદી જાતઓ લશ્કરની ટુકડીઓ જેવી છે. સેનાધિપતિ દરેક સિપાઇને ઓળખતો હોતો નથી, પરંતુ દરેક સિપાઈ પાસેથી તેની ટુકડીના મુખ્ય અધિકારી મારફત કામ લે છે. તે જ પ્રમાણે જાતિભેદના સાધન વડે આપણે સમાજ સુધારાનું કાર્ય સહેલાઈથી કરી શકીએ, અને આપણાં ધાર્મિક, વ્યાવહારિક, નૈતિક નથા રાજકીય ચક્ર ગમેતેમ ફેરવી શકીએ.

૩. જ્ઞાતિનું વિસ્તૃત અધારણુ પ્રજાની ધાર્મિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડતું એટલું જ નહિ, પરંતુ તેની રાજકીય આવશ્યકતાને પણ પહોંચી વળતું. આમજનો આમ્યવ્યવહાર જ્ઞાતિઅધારણુ દ્વારા ચલાવતા, અને તેનાથી જ તેઓ રાજ્યસત્તાના જૂલમની સામ થતા. જે પ્રજા જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થઈ છે, તેમાં વ્યવસ્થા કરવાની અદ્ભુત શક્તિ નથી એમ કહેવું અશ્વરિક છે.

૪. જ્ઞાતિઅધારણુ એ કેવળ સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. આપણા દેશમાં તેને ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે; બીજા દેશોમાં તેનો ઉપયોગ પૂરી રીતે પ્ધાનમાં ન આવવાથી જ્ઞાતિની સંસ્થા સ્થૂલ રૂપે જ કાયમ રહી, અને તેથી તે દેશોને તેનાથી બહુ લાભ થયો નથી. માર. વિચાર આવા હોવાથી જ્ઞાતિભેદનો નાશ કરના વાસ્તે જે પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે, તેના સામે મારો વિરોધ છે.

૫. પરંતુ જ્ઞાતિયંધારણમાં જે દોષો જણાઈ આવતા હોય, તે અવસ્થા કહાડી નાખવા જોઈએ, અને તેમ કરવા વાસ્તે પ્રથમ જ્ઞાતિયંધારણનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણી લેવું જોઈએ. મેં ઉપર જણાવ્યું છે તેમ આપણે જ્ઞાતિયંધારણને ધાર્મિક રૂપ આપ્યું છે. જ્ઞાતિ એ કેવળ સંયમ કરવાનું સાધન છે. જ્ઞાતિ આપણા ભોગની પરિસીમા નક્કી કરે છે; એટલે કે જ્ઞાતિની બહાર આપણને ભોગ ભોગવવાનો અધિકાર રહેતો નથી. આપણે બીજી જ્ઞાતિના લોક સાથે ભોજનવ્યવહાર કે લઘુવ્યવહાર કરીશું નહિ. આવી યોજના હોવાથી અનાચાર ઓછો થાય એવો બહુ સંભવ રહે છે.

૬. ભોજન અને લઘુ ઉપરાંત બીજાં પણ ક્ષેત્રોમાં જ્ઞાતિયંધારણમાં રહેલા છે. તેમાં જ પ્રાથમિક શિક્ષણનું સાધન તૈયાર છે. દરેક જ્ઞાતિ પોતપોતાનામાં શિક્ષણ માટે તજવીજ કરી શકે. મહાસભાની ચૂંટણીની સામગ્રી પણ તેમાં જ તૈયાર છે. અત્યેક પ્રતિષ્ઠિત જ્ઞાતિ પોતપોતાના પ્રતિનિધિ ચૂંટે. ટોટો દૂર કરવા માટે લવાદ, અદાલત પણ તેમાં તૈયાર જ છે. અત્યેક જ્ઞાતિ અંદરઅંદરના કલુષાનો નિકાલ પોતે જ કરે. કદિ યુદ્ધ માટે સેના તૈયાર કરવી હોય, તો જેટલી જ્ઞાતિ તેટલી ટુકડીઓ આપણી પાસે તૈયાર છે.

૭. હિંદુ જ્ઞાતિયંધારણ કેવળ જડ નિર્જીવ સંસ્થા નથી, તે જીવંત સંસ્થા છે, અને પોતાના નિયમાનુસાર પોતાનું કામ કરી રહી છે. આજે દુર્દૈવને લખને તેમાં આડંબર, ઢોંગ, વિષમલંબિતતા, કલહ વિગેરે દોષો નજરે પડે છે. પરંતુ આ ઉપરથી એટલી જ વાત સિદ્ધ થાય છે કે લોકોમાં ચારિત્ર્યબળ નથી. તે ઉપરથી જ્ઞાતિયંધારણ દોષવાળું છે એમ ઠરાવી શકાતું નથી.

૮. જ્ઞાતિયંધારણનું મૂળ હિંદુસ્થાનમાં એટલું બધું ઉંડું ઉતરેલું છે કે તેને ઉખેડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે તેમાં જ સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ જ સ્તુત્ય છે એમ મને લાગે છે. કેટલાક લોક એમ કહેશે કે જ્ઞાતિયંધારણ વિષે ઉપર જણાવેલા વિચારો જો બરોબર હોય, તો જ્ઞાતિની સંખ્યા જેટલી વધે તેટલી સારી એમ કહેવું પડશે, અને જો એમ કદિ થવા લાગે, તો દશ દશ માણસના એક ન્યાત બનશે. આ દલીલ બરોબર નથી.

૯. ન્યાતની ઉત્પત્તિ અને લયનો આધાર વિશિષ્ટ વ્યક્તિ અથવા સમૂહની ઇચ્છા ઉપર ટકી રહ્યો નથી. હિંદુસમાજમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે યાતિની ઉત્પત્તિ, લય અને સુધારણા થયાં છે, અને દસ્ય કે અદસ્ય રીતે અભારે પણ થઈ રહ્યાં છે.

૧૦. કેટલાક કહે છે કે યાતિભેદ ટકાવવાથી હિન્દુસ્થાનનું સભાનાશ વળશે, કારણકે યાતિભેદ જ હિન્દુસ્થાનને ગુલામીમાં ફૂંપાડ્યું છે. મારી નજરે આપણી આજની અધોગતિના મૂળમાં આપણો યાતિભેદ નથી. આપણા લોકોને લીધે, રાષ્ટ્રીય સદ્ગુણો કેળવવા તરફ આપણે બેપરવા રહ્યા તેને લીધે ગુલામી આપણને વરી છે. હું તો ઉલટું એમ માનું છું કે વર્ણવ્યવસ્થાએ તો હિન્દુસમાજને ઊંચાંબિજ થઈ જવામાંથી કેટલેક અંશે બચાવ્યો જ છે.

૧૧. પણ બીજી સંસ્થાઓની પેઠે જ આ સંસ્થામાં પણ અશિષ્યતાએ પેસીને ભારે નુકસાન કર્યું છે. વર્ણવ્યવસ્થામાં મૂળ કલ્પલો સમાજની ચતુર્વિધ રચના જ અને તો મુદ્દોના, સ્વાભાવિક અને જરૂરી જણાય છે. અસંખ્ય ન્યાતો અને પેટાન્યાતોથી કેટલીક વાર કેટલીક અનુકૂળતા થઈ હશે; પણ મોટે ભાગે ના ન્યાતો વિમ્મકર્તા જ થઈ પડનારા છે એમાં શંકા નથી. એવી પેટાન્યાતો જેમ જલ્દી એક થઈ જાય, તેમ સમાજનું શ્રેય છે. પેટાયાતિઓમાં આ ૧૧ નજરે ન ચડનારી ઘડલાંગ અને નવેસર રચના મૂળથી જ મના આવી છે અને અર્થ જ કરવાની. પ્રજામત અને પ્રજાના નૈતિક દબાણની અસર એ કામ કરી લેવા સારૂ બસ છે. ૫-૧ મૂળ વર્ણવિભાગને જ નાબૂદ કરવાના કોઈ પણ પ્રયત્નની હું અવશ્ય સામે છું.

૧૨. વર્ણવિભાગમાં ભેદદષ્ટિ, અસમાન ૧૧ અગર ઉચ્ચનીચપણું કર્યું છે જ નહિ. મદ્રાસ અગર દક્ષિણ જેવા પ્રાંતોમાં જ્યાં એવા ભેદ ઉભા થવા બેઠા છે, ત્યાં અવશ્ય તે અટકાવવા ઘટે છે. પણ એના એવા પ્રસંગોપાત દરુપયોગને કારણે આખા વ્યવસ્થાને મોતની સળ કરમાવી શકાય નહિ. એમાં સહેલાઈથી સુધારણા થઈ શકે તેમ છે. હિન્દુસ્થાનમાં તેમ આખી દુનિયામાં આજે જે લોકયુગ ભોતભોતમાં પ્રવર્તી રહ્યો છે, તેને પરિણામે હિન્દુ યાતિઓમાંથી પણ ઉચ્ચનીચના ખ્યાલ સહેજે નિકળી જશે. કેવળ બાહ્યગોને તોણાથી લોકયુગ નહિ પ્રવર્તે. એ ગણિતનો

દાખલો નથી કે છેદ ઉડાવી દીધે બધે બેસી જાય. એની ખૂંચો ઉકેલવાને અંતર બદલાવાં જોઈએ, સમાજની વૃત્તિમાં પલટો થવો જોઈએ. તાતિભેદ એ જો રાષ્ટ્ર ભાવનાના ફેલાવામાં વિઘ્નરૂપ હોય, તો હિન્દુસ્થાનમાં હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, બહુદી આદિ ધર્મોનું એકી વારે હોવું એ પણ વિઘ્નરૂપ જ છે. લોકસત્તા અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના તે! પરસ્પરના અંધુભાવ ઉપર જ પોષાય છે, અને આજે એક ખ્રિસ્તીને કે મુસલમાનને સગા માનવા લાઇ જવો જ માનવામાં હું તો કશી જ અડચણ જોતો નથી. આપણે કદિ ન બૂલવું જોઈએ કે હિન્દુધર્મે મનુષ્ય માત્ર પ્રત્યે જ નહિ, પણ જીવ માત્ર પ્રત્યે આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ મનુષ્યના સર્વોપરી કલ્યાણનાં સાધનરૂપે આપણને આપેલો છે.

૧૩. આપણી વર્ણવ્યવસ્થા ભાંગીને આપણે યુરોપની વર્ણવ્યવસ્થા સ્વીકારવી, એટલે આપણી વર્ણવ્યવસ્થામાં રહેલી વંશપરંપરાના ભાવનાને જ માત્ર આજે આપણે નાબૂદ કરવી. વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત એ એક સનાતન સિદ્ધાંત છે. તેને બદલવાના પ્રયત્નથી હંમેશાં અનવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ છે, અને તે થાય જ. એક બ્રાહ્મણને તેની આખી જીંદગી ભર બ્રાહ્મણ જ માનવામાં હું તો ભારે ઉપયોગ જોઈ રહ્યો છું. જો બ્રાહ્મણને જાજે એવી રીતે એ નહિ વર્તે, તો સ્વાભાવિકપણે જ સાચા બ્રાહ્મણને મળનાર માન તે ખોશે. જો આપણે વ્યક્તિના પ્રત્યેક કૃત્યના સારાનરસાપણનો આંક કહાડીને તેની રૂએ દરેક વેળાએ વ્યક્તિઓને સળગ્યો કે બક્ષીસો એનાયત કરવા બેસીશું, રોજ રોજ બ્રાહ્મણને શ્રદ્ધ અને શ્રદ્ધને બ્રાહ્મણની પદવીઓ આપવા બેસીશું, તો મુસ્કેલીઓનો પાર જ નહિ રહે એ દેખીતું છે. જો હિન્દુઓ પુનર્જન્મને માનનારા છે—અને દરેક હિન્દુ પુનર્જન્મમાં માનનારો હોવો જ જોઈએ—તો તેઓએ તો એમ જ માનવું રહ્યું કે કુદરત કશી પણ બૂલ કર્યા વગર દુષ્ટવર્તન કરનાર બ્રાહ્મણને માનવી—ઉત્તતિની કાટિમાં નીચલી પાવરીએ જ નાખશે અને તે જ રીતે આ જન્મના બ્રાહ્મણજીવન માળનારને બ્રાહ્મણ કાટિમાં યાડવ્યા વગર પણ નહિ જ રહે.

૧૪. હવે રાષ્ટ્રીયેટી વહેવારની આખત તપાસીએ. હું માનું છું કે એક રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના પ્રવર્તાવવાને સાર એક ભાણે જમવું અગર ગમે

તેની જોડે પરણવાની છૂટ એ જરૂરની વસ્તુઓ નથી. એક સાથે જન્મવાથી મિત્રતા વધે છે એ વાત અનુભવવિરુદ્ધ છે. જે એમ કરવાથી મિત્રતા વધતી હોય, તો યુરોપમાં ચાલેલું મહાયુદ્ધ જન્મ્યું ન હોત. ભોજનના વિષયને આપણે નિષ્કારણ અતિશય મહત્ત્વ આપ્યું છે. ભોજનક્રિયા શૌચક્રિયા જેટલી જ ગંદી છે; ભેદ એટલો જ કે શૌચક્રિયાના અંતે આપણને શાંતિ મળે છે, અને જે જીલ વશ નથી રાખવામાં આવતી તો ભોજન કર્યા પછી અસ્વસ્થતા ઉપજે છે. જે પ્રમાણે શૌચાદિ કર્મો આપણે એકાંતમાં કરીએ છીએ, તે જ પ્રમાણે સામાન્ય ભોજનાદિ કર્મો પણ આપણે એકાંતમાં જ કરવાં જોઈએ. ભોજન કરવું એ કેવળ શરીરના નિભાવ અર્થે છે. જે આ વચન ખરું હોય, તો એ દેખીતું છે કે તે વિષે જેટલો થોડો આડંબર કરીએ તેટલું સારું.

૧૫. ગમેતેવા સ્વતંત્ર જમાનામાં, ગમે તેટલા સ્વતંત્ર રાજ્ય-અધારણમાં પણ સમાજના અધા જ લોકોમાં ખાવાપીવા કે પરણવાની ખાબતમાં એક સરખો જ આચાર વહેવાર પ્રવર્તશે એમ હું માનતો નથી. સમાજના જૂદા જૂદા વર્ગો વચ્ચે આચારવિચારની વિવિધતા હમેશાં રહેવાની જ. એ વિવિધતા વચ્ચે જ આપણે હમેશાં એકતાને શોધવી અને સ્થાપવી પડવાની. કોઈ માણસ સૌ કોઈની જોડે ખાવા કે પીવાની ખાબતમાં હરકત માનનારો હોય, તો તે પાપ કરે છે એમ કહેવાને હું તૈયાર નથી.

૧૬. જે વાત ભોજનને લાગુ પડે છે, તે જ વાત લગ્નને લાગુ પડે છે. અમુક જાતિના લોકો સિવાય બીજા સાથે લગ્નવ્યવહાર સામે પ્રતિબંધ રાખવાથી સંયમ કરાય છે, અને સંયમ તો ગમે ત્યારે સુખદાયક જ નિવડે છે. જેટલી જાળ વધારે પાથરવામાં આવે, તેટલું સંકટ પણ વધારે આવે. તેથી જ આપણી પંક્તિના માણસોમાંથી જ વરવધુ શોધવાની પ્રથામાં મને દોષ જણાતો નથી. જે દેશોમાં જાતિ ધર્મના આધારે નથી, સાં પણ સંકરતા ન થવા પામે તે ઉપર બહુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ઇંગ્લાંડમાં ‘બ્લ્યુબ્લડ’નું રહસ્ય પણ આ જ છે. લોડ^૧ સોલ્સબરી* પોતે એલીઝાબેથના વંશજ છે એમ કહી

* લોડ^૧ સોલ્સબરી—(૧૮૩૦—૧૯૦૩)—યુ.વી.ની લાંબી ગુસાફરી કર્યા પછી ૧૮૫૩ માં પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થયા. ૧૮૬૫ અને ૧૮૭૪ માં તેમણે હિંદુસ્થાનના

સંભળાવતા. આ વાત તેમને તથા અંગ્રેજ પ્રબળને અભિમાન લેવા જેવી જણાતી.

૧૭. હિન્દુઓમાં ભાઈભાઈનાં છોકરાં એક બીજા જોડે નથી પરણતાં, એથી કંઈ તેમની વચ્ચેના પ્રેમને ખસેલ નથી પહોંચતી. ઉલટો આ રિવાજ એમની વચ્ચેના સગપણને વધારે વિશુદ્ધ અને નિર્મળ કરે છે. વૈષ્ણવોમાં મેં ઘણી માતાઓને જોઈ છે, જેઓ મરજદ પાળે છે અને ધરને રસોડે જમતી કે ધરના સામાન્ય ગોળાનું પાણી પણ પીતી નથી. આથી તેમનામાં એકલવાયાપણું કે ઉદ્વેગતાઈ આવી જાય છે અગર તો તેઓ રોડ કે મમતા વગરની બની જાય છે એવું નથી બન્યું જોયું. આ બાબતો કેવળ સંયમ અને તાલીમને લગતી છે. એમનામાં અંગત એવો કશો દોષ નથી રહેલો. એમાં અતિશયતા પેસે તો તુકસાનકર્તા થઈ પડે ખરી. અને તેમાં પણ ઉચ્ચપણાના અભિમાનથી જો તેમ કરવામાં આવે છે, તો તો આવો સંયમ સંયમ મટીને ખરેખર સ્વચ્છંદ જ બની જાય છે, અને તેથી ધાતક નિવડે છે. પણ જમાનો જેમ જેમ આગળ વધે છે અને નવી નવી જરૂરિયાતો અને પ્રસંગો ઉભાં થતાં જાય છે, તેમ તેમ શેડી બેડી વહેવારની બાબતમાં પણ ઘણી જ સંભાળપૂર્વક આપણે સુધારાવધારા કરવા પડવાના.

૧૮. આ પ્રમાણે ભોજન અને લગ્ન સંબંધી જે બંધન છે, તે સામાન્ય નિયમ તરીકે સ્તુલ્ય છે. તેમાં અપવાદ છે અને રહેશે. આ વાત હિન્દુ-સમાજે જાણતાં અજાણતાં પણ કબૂલ કરી છે, પરંતુ ખરી રીતે વિચારતાં આ કંઈ અપવાદ નથી. હું લાંગી સાથે જમું અને તેમ કરવામાં મારી નજરે વિશેષ સંયમ હોય, તો તે બાબતમાં સાતિને કંઈ કરવાપણું રહેતું.

મંત્રીની પદવી ભોજવી હતી. કો-ઓર્ડિનેશન પદ્ધતિ નેતા તરીકે તેમણે ત્રણ વખત ઈંગ્લાંડના વડા પ્રધાન તરીકે કામ કર્યું. પછી ૧૯૦૨ માં તે રાજદ્વારી જીવનમાંથી નવરત થયા હતા.

† એલીઝાબેથ (૧૫૩૩—૧૬૦૩) ઈંગ્લાંડની રાણી. પચીસ વર્ષની ઉંમરે તે ગાદી ઉપર આવી અને પીસતાબીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. તે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મની એક ઝળૂની અનુયાયિની હતી. કવિરત્ન શેક્સપિયર આ રાણીના રાજ્ય દરમિયાન થઈ ગયો તેની કારકીર્દિમાં અંગ્રેજ સાહિત્યનો બહોળો ફેલાવો થયો હતો અને મોટા મોટા ઈંગ્લાંડના કવિઓ તેના રાજ્ય દરમિયાન જન્મ્યા હતા.

નથી. અથવા મારી જ્ઞાતિમાં જ મનગમતી કન્યા ન મળે, અને લગ્ન કર્યા વિના વિષયલપટ થાઉં એવો સંભવ હોય, તો તેવા સંજોગોમાં મને યોગ્ય લાગે એવી મને તે જ્ઞાતિની કન્યા સાથે લગ્ન કરું તો મેં સંયમ કર્યો કહેવાય; અને તેથી કરીને જ મારું આ કર્મ જ્ઞાતિયંધારણના મૂળતત્ત્વની વિરુદ્ધ નથી. સામાન્ય નિયમનો અનાદર કરી ઉપકું પગકું ભરવામાં મારો હેતુ ઇન્દ્રિયદમન કરવાનો હતો. એ યતાવી આપવાની જવાબદારી મારા ઉપર રહે છે, અને મારા ભાવિ વર્તન ઉપરથી તે જણાઈ આવશે, પરંતુ સાંસુધી જ્ઞાતિ તરફથી મળવા જોઈતા હજી મને ન મળે, તો તેથી અસંતુષ્ટ ન થતાં જ્ઞાતિના સંયમમાં જે કર્તવ્ય હોય તે મારે કર્મ કરવું જ જોઈએ.

૧૯. આમ હિન્દુ વર્ણવ્યવસ્થાનો હું પક્ષ લઉં છું, હંમેશાં એવો આવ્યો છું; અને છતાં યે હિન્દુઓમાં ધર કરી બેઠેલી અસ્પૃશ્યપણાની ભાવનાને હું માનવજાતિની સામે એક ઘોર અપમાન રૂપે ઓળખાવું છું. એ ભાવનાના મૂળમાં સંયમ નહિ, પણ ઉંચપણાની ઉદ્ધત ભાવના જ રહેલી છે. એ ભાવનાએ પોતાની કોઈપણ જાતની યોગ્યતા નથી યતાવી આપી; ઉઘટા જેઓ કોઈ પણ વાતમાં આપણાથી જૂદા નથી, અને જેઓ અનેક દિશાઓમાં સમાજની ભારે સેવા બજાવી રહ્યા છે, તેવા મનુષ્ય જાતિના એક પ્રચંડ જનસમૂહને આપણે માણસમાંથી કઢાડી નાખ્યાનું ઘોર પાપ કર્યું છે. આ પાપમાંથી હિન્દુધર્મ જેટલો સત્ત્વર ઉગરી નિકળે તેટલી તેની મોટપ અને પ્રતિષ્ઠા છે. આ હીન ભાવનાને ટકાવવાની તરફેણમાં એક પણ દલીલ મને હજી જડી નથી. અને આવી પાપી પ્રથાની હિમાયત કરનારાં શાસ્ત્રવચનો (જેના પ્રામાણ્ય વિષે શંકા છે તે) ને યાતલ કરતાં હું બિચક્રુદ્ધ અચકાતો નથી. અલખત, ઈરેલ જુદિ અને અંતરના અવાજની વિરુદ્ધ જનારી કોઈ પણ શાસ્ત્રાજ્ઞાને માથે ચડાવવાની હું ના પાડું છું. શાસ્ત્રપ્રમાણ જ્યારે જુદિના પાયા ઉપર રચાયેલું હોય છે, ત્યારે તે નબળાઓને મદદ રૂપ નિવડે છે અને તેમને ચડાવે છે; પણ જ્યારે તે અંતરના ઉડાણમાંથી આવતા નાદથી પાવન થયેલી જુદિની માગણીને સંતોષવાની ના પાડી તેની જગ્યા જ રોકી દેવા માગે છે, ત્યારે તે માણસને પાડે છે.

૨૦. લાંબી ઇલાદિને સ્પર્શ ન કરવો એ પાપ છે એમ જતાવી મેં વર્ણાશ્રમધર્મને અસ્પૃશ્યતાના દોષથી મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન દદતાપૂર્વક કર્યો એ મારી હિન્દુધર્મની નિર્મળ સેવા. તેમાં હિંદુઓનાં મન કોઈ દિવસ દુઃખવાચ જ નહિ. સત્યાચરણ ચલાવતાં મન દુઃખાચ, તો દુઃખવવાં એ ધર્મ છે. તેમાંથી કેમ કોઈ નિકળી જઈ શકે ?

૨૦. સનાતની હિન્દુ.

૧. જે માણસ હિન્દુસ્થાનમાં હિન્દુકુળમાં જન્મીને વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણાદિ ગ્રન્થોને ધર્મગ્રન્થ રૂપે માને; જે માણસ સત્ય અહિંસાદિ પાંચ યમોને વિષે શ્રદ્ધા રાખે અને તે યથાશક્તિ પાળે; જે માણસ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, આત્મા અજ અને અમર છે, તેમ છતાં દેહાધ્યાસથી સંસારમાં અનેક યોનિમાં આવળ કર્યા કરે છે, તેને મોક્ષ છે, અને મોક્ષ એ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ માને; જે વર્ણાશ્રમ અને ગોરક્ષાધર્મને માને તે હિન્દુ છે.

૨. મેં વર્ણવેલાં ચિહ્નો મારામાં ધણે અંશે છે, અને તે મારામાં વધારે દૃઢીભૂત કરવા હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તેથી મને પોતાને હું નમ્રપણે પણ દઢતાથી ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ તરીકે ઓળખાવનાં સંક્રાંતિ નથી.

૩. હું માનું છું કે હિન્દુધર્મનું મોટામાં મોટું ગાણ સ્વરૂપ ગોરક્ષા છે. તે રક્ષા કરવા હિન્દુ માત્ર અત્યારે અસમર્થ બની રહ્યા છે, તેથી હિન્દુસંસારને હું નપુંસક માનું છું. તે નપુંસકમાં હું મને ઓછામાં ઓછા નપુંસક માનું છું. જે નપશ્વર્યા મેં ગોરક્ષાને સાર કરી છે અને કરી રહ્યો છું, જે લાગણી મને માય નથા ગાયના વંશને સાર થાય છે, તેનાથી વધારે બીજામાં હશે એમ હું ધારતો નથી. તેને ખાતર મારા જેટલી નપશ્વર્યા કોઈએ જ્ઞાનપૂર્વક કરી હોય એમ હું જાણતો નથી. જ્યાંસુધી હિન્દુસ્થાનમાં હિન્દુ ગાયની ઉપર દયા રાખતા નથી, દોરને હિન્દુ પોતે જ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે, જ્યાંસુધી મુસલમાનોની પ્રીતિ સંપાદન કરી તેમની પાસેથી પ્રેમને ખાતર ગોવધ છોડાવવા તેઓ સમર્થ થયા નથી, જ્યાંસુધી અંગ્રેજો હિન્દુસ્થાનમાં ગોવધ કરી રહ્યા છે, તે સહન કરી અંગ્રેજ સહનતની હિન્દુઓ સલામી કરે છે, ત્યાંસુધી હિન્દુધર્મમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય ધર્મનો હું લોપ સમજું છું, અને તેથી હું વૈશ્ય જન્મ્યા છતાં તે બંને ધર્મનું પાલન કરવા સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.

૪. હિન્દુધર્મનું આંતર સ્વરૂપ સત્ય અને અહિંસા છે એમ હું માનું છું. સત્યનું સેવન જેટલી સક્ષમતાએ હું છેક બચપણથી કરી રહ્યો છું, તેટલું કરતાં મેં મારી ઝાળખમાંના કોઇને બળપા નથી. અહિંસાનું બ્રમ્હન લક્ષણ પ્રેમ છે—અવેર છે. મને દૃઢ વિશ્વાસ છે કે હું પ્રેમથી ઉભરાઇ રહ્યો છું. મને સ્વપ્ને પણ કોઇના પ્રત્યે વેરભાવ ઉત્પન્ન થયો નથી. હાથરનાં દુષ્કૃત્યો છતાં તેના પ્રત્યે મને વેર ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યાં જ્યાં મેં દુઃખ જોયું છે, અન્યાય જોયો છે, ત્યાં ત્યાં મારો આત્મા અકળાયો છે.

૫. હિન્દુધર્મનું તત્ત્વ મોક્ષ છે. મોક્ષને સારૂ હું મથી રહ્યો છું. મારી બધી પ્રવૃત્તિ મોક્ષને ખાતર છે. જેટલો વિશ્વાસ મને મારા દેહના અસ્તિત્વ વિષે અને તેની ક્ષણિકતાને વિષે છે, તેટલો જ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે અને તેના અમૃતત્વને વિષે છે.

૬. આવાં કારણોથી હું મને પોતાને ચુસ્ત સનાતની હિંદુ નરીકે ઝાળખાવી મુખી થાઉં છું.

૭. શાસ્ત્રોત્તરે મેં ઉંડો અભ્યાસ કર્યો છે એમ મને કોઇ પૂછે, તો હું તેને કહું કે મેં નથી કર્યો અને કર્યો છે; વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નથી કર્યો. મારું સંસ્કૃત જ્ઞાન નહિ જેવું જ ગણાય; આદ્યતમાં રહેલા તરજુમા પણ મેં થોડા જ વાંચ્યા છે. એકે વેદ મેં પૂરેપૂરો વાંચ્યો છે એવો દાવો હું ન કરી શકું. છતાં મેં શાસ્ત્રોત્તરે ધર્મદૃષ્ટિએ બળપા છે, તેમાંનું રહસ્ય હું બળપી ગયો છું. વેદ વાંચ્યા વિના માણસ મોક્ષ મેળવી શકે એ હું બળપું છું.

૮. શાસ્ત્રો વાંચવાની—સમજવાની ચાવી મને હાથ લાગી છે. જે શાસ્ત્રવચન સત્યનું, અહિંસાનું, બ્રહ્મચર્યનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ છે. શાસ્ત્ર શુદ્ધિથી પર નથી. શુદ્ધિબ્રાહ્મ ન હોય તે શાસ્ત્રને આપણે પડતાં મેલી શકીએ છીએ. ઉપનિષદો માત્ર હું વાંચી ગયો છું, એવાં પણ ઉપનિષદો મેં વાંચ્યાં છે કે જેમાંનાં કેટલાંક મને શુદ્ધિબ્રાહ્મ નથી લાગ્યાં. તેથી તેને મેં આધારભૂત નથી માન્યાં. શાસ્ત્રોના અક્ષરને વળગ્યો તે વેદીઓ છે એમ ઘણા કવિઓએ ગાયું છે. શાસ્ત્રોનું દોહન શંકરાચાર્યોદ્દિએ એક એક વાક્યમાં આપ્યું છે, અને તે બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ઇશ્વરભક્તિ કરી જ્ઞાન મેળવવું અને તે વડે મોક્ષ મેળવવો. અખા ભગતે કહ્યું છે કે

‘સુતર આવે તેમ તું રહે,
જેમ તેમ કરીને હરિને લહે’.

જે શાસ્ત્ર મને મદિરાપાન, માંસલક્ષણ, પાખંડ ઇત્યાદિ શીખવે તે શાસ્ત્ર ન કહેવાય.

૯. સ્મૃતિઓને નામે મહા અધર્મ ચાલી રહ્યો છે. સ્મૃતિ આદિ ધર્મોના અક્ષરને વળગવા જતાં આપણે નરકને સાર લાવકાત મેળવીએ છીએ. સ્મૃતિથી ભ્રમિત થઇ પોતાને હિન્દુ કહેવડાવતા માણસો વ્યભિચાર કરે છે, આળ કન્યાની ઉપર અળાત્કાર કરવા કરાવવા તૈયાર થાય છે.

૧૦. અસારે અધર્મ શાસ્ત્રોમાંથી આપણે શું ક્ષેપક ગણવું, શું ગ્રાહ્ય ગણવું, શું સાબ્ય ગણવું એ મહા પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો મેં ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે આજે બ્રાહ્મણધર્મનો લોપ ન હોત, તો આપણે યમનિયમાદિના પાલનથી જે શુદ્ધ થયેલો હોય અને જેણે સાર જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેવા કોઇ બ્રાહ્મણને પૂછી જોત. તેને અભાવે અસારે ભક્તિમાર્ગ અધાનપદ ભોગવે છે. પાખંડ, દંભ, મદ, માયા વિગેરે પાપો જે આધુનિક સરકારમાં અનેક રૂપે પ્રગટી રહ્યાં છે તેની સાથે અસહકાર કરી જ્યારે આપણે આત્મશુદ્ધિ મેળવીશું, સારે કદાચ આપણને શાસ્ત્રદોહન આપનાર કોઇ સંસ્કૃત પુરુષ મળી રહેશે. સાંસુધી આપણે પ્રાકૃત લોક સરળભાવે મૂળ તત્ત્વોને વળગી હરિભક્ત થઇ વિચરીએ. એ સિવાય ખીજો માર્ગ હું જોતો નથી.

૧૧. ‘ગુરુ વિના જ્ઞાન ન હોય’ એ સુવર્ણ વાક્ય છે. પણ ગુરુ મળવા જ દોષલ્પ છે, અને સદ્ગુરુને અભાવે ગમે તેને ગુરુ કરી બેસીને આપણે સંસારસાગરની વચ્ચોવચ કૂબડું યોગ્ય નહિ ગણાય. ગુરુ તે કે જે તારે. પોતે તરી ન જાણે તે ખીજને શું તારે ? એવા તારા આજકાલ હોય, તોપણ તે એકાએક જોવામાં આવતા નથી.

૧૨. હવે આપણે વર્ણાશ્રમને તપાસીએ. ચાર વર્ણ ઉપરાંત વર્ણ નથી એમ મેં તો જાણ્યું છે. વર્ણ જન્મથી છે એવી મારી માન્યતા છે. બ્રાહ્મણ-કુળમાં જન્મ્યો તે બ્રાહ્મણ રહીને જ મરે. ગુણે અબ્રાહ્મણ થાય, તોપણ તેનો બ્રાહ્મણદેહ બ્રાહ્મણ મટતો નથી. બ્રાહ્મણધર્મનું પાલન નહિ કરનાર બ્રાહ્મણ-ગુણ પ્રમાણે શ્દ્ર યોનિમાં જન્મે અને પશુ યોનિમાં યે જન્મે. મારા જેવા

બ્રાહ્મણધર્મનું અને ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરનાર વૈશ્યને જન્મવાપણું રહે, તો બીજે ભવે ભવે બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય જન્મે. આ જન્મે તે વૈશ્ય જ રહેશે. અને તે જ યથાર્થ છે. હિન્દુધર્મમાં બીજા ધર્મોવાળા વખતોવખત સમાઈ ગયા છે, પણ તેઓ તે જ જન્મે હિન્દુ તરીકે ઓળખાયા નથી. હિન્દુસંસાર દરિયો છે. તેના પેટમાં બધા કચરો આવીને સાફ થઈ જાય છે, સમી જાય છે. એમ થયાં જ કર્ણ છે. ઇલાહી, ક્રીસ્ટ, વિગેરેના લોકો આવી હિન્દુધર્મમાં સમાઈ ગયા છે, પણ તેઓને કોઈએ હિન્દુ બનાવ્યા નથી. પણ કાળાન્તરે આમ વધઘટ થયાં જ કરી છે. હિન્દુધર્મ ખ્રિસ્તી કે મુસલમાની ધર્મ પ્રમાણે પરધર્મીઓને તેમાં દાખલ થવાનું નિમન્ત્રણ કરતો નથી; સર્વને પોતપોતાનો ધર્મ પાલન કરવાનો જ આદેશ તેમાં રહેલો છે. ભગિની નિવેદિતા* જેવાં હિન્દુધર્મમાં આવ્યાં, છતાં આપણે તેમને હિન્દુ તરીકે નથી ઓળખતા. તેમ તેના અહિંકાર કે નિરંકાર પણ નથી કરતા. 'હિન્દુધર્મ'માં આવવાપણું કાપને રહેતું નથી. હિન્દુધર્મનું 'પાલન' સૌ કાઈ કરી શકે છે.

૧૩. વર્ણાશ્રમ કાયદો છે. તેનું વ્યાવહારિક રૂપ જ્ઞાતિ છે. જ્ઞાતિમાં વધઘટ થાય છે. જ્ઞાતિની ઉત્પત્તિ અને વ્યય થયાં જ કરે છે. હિન્દુધર્મ અહાર તો માણસ પોતે જ થઈ શકે છે. જ્ઞાતિ અહાર માણસ મેલાય છે. જ્ઞાતિનો અહિંકાર એ દંડ છે અને સર્વ જ્ઞાતિની પામે એ હોલો જ બેઠાએ.

૧૪. ધણી જ્ઞાતિઓ મટી ઓછી થવાની આવશ્યકતા છે ખરી; અને તે હિન્દુધર્મને આધાન પહોંચાડ્યા વિના તે જ્ઞાતિનાં મહાજનો કરી શકે છે. અનેક વાણિયા જ્ઞાતિઓ એક થાય, તેમની વચ્ચે એટીવ્યવહાર ચાલુ થાય, તેમાં ધર્મને કશી હાનિ નથી પહોંચતી.

૧૫. પાણી, લાલુઆવ્યવહાર અને એટીવ્યવહાર એ હિન્દુધર્મનું આવશ્યક ચિહ્ન નથી, પણ હિન્દુધર્મમાં સંયમે પ્રધાનપદ ભોગવેલું હોવાથી પાણી, ભોજન, વિવાહ ઇત્યાદિના મૂલ્ય પ્રતિબંધો રાખવામાં આવ્યા છે. તેને હું નિન્દા નથી ગણતો; છતાં જે તેનું પાલન ન કરે તેને હું ધર્મભ્રષ્ટ થયેલો પણ ન ગણું. પાણી, ભોજન કે વિવાહ વ્યવહાર કોઈ

* વધુ માટે આ લાગમાં 'ધર્મતા' નામના લેખનો ૭ મો પૃષ્ઠા જાઓ.

લાં ન કરવો એને હું શિષ્ટાચાર ગણું છું. તેમાં આરોગ્ય અને પવિત્રતાની રક્ષા રહેલી છે. પણ તિરસ્કાર રૂપે કોઇને લાં બોજનનો કે પાણીનો લાગ કરવો એ હિન્દુધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ માનું છું. પરવર્ણની સાથે કે પરધર્મીની સાથે બેટીવ્યવહાર અને બોજનવ્યવહારનો પ્રતિબંધ હિન્દુધર્મની સંસ્કૃતિની આવશ્યક વાડ છે એવો મારો અનુભવ ઉપર બંધાયેલો અભિપ્રાય છે.

૧૬. એમ છતાં હું કેમ સુસલમાનોને લાં પણ જમું છું ? કેમકે હું તેમને લાં જમતા છતાં સંયમધર્મનું ખૂબ સેવન કરી શકું છું. પકવેલી વસ્તુમાં ડબલરોટી મુધી લઉં છું, કેમકે ડબલરોટી પકાવવાની ક્રિયા તદ્દન શુદ્ધ છે, અને જેમ ધાણી મમે ત્યાં પકવેલી લેવાય તેમ રોટી (રોટલી નહિ) મમે ત્યાં પકવેલી લેવાય. છતાં મારા સાથીઓ તેટલો પ્રતિબંધ નહિ પાળતાં સુસલમાન અને પોતાનાથી ઇતર વર્ણોએને ત્યાં શુદ્ધ રીતે પકવેલો ખાદ્ય પદાર્થ પણ લે છે. આમ કરવામાં તેઓ જ્ઞાતિ બહિષ્કારનું જોખમ માથે વહોરે છે, હિન્દુ મટતા નથી. આશ્રમ એ સંન્યાસીઓને લગતો કંઈક ધર્મ પાળે છે. ત્યાં હિન્દુધર્મને અનુસરીને એક નવી જ્ઞાતિ કે નવો વ્યવહાર આ શુભને છીજે તેમ બંધાઇ રહેલો છે. આ કાર્યને હું અખતરા રૂપે ગણું છું. કૃષ્ણમૂત થયે અનુકરણીય ગણાશે. નિષ્કૃળ થયે કોઇને હાનિ નહિ કરે. અખતરા કરનારને પણ નુકસાન નહિ થાય, કેમકે અખતરાનું મૂળ સંયમ છે. સેવાધર્મનું સહેલાઈથી પાલન થાય, અને જ્યાં ધર્મનો સમાવેશ કેવળ ખાવાપીવામાં જ કરી મેલવામાં આવ્યો છે, ત્યાં તે રિવાજને તેનું યોગ્ય અને ઐશુ સ્થાન અપાય તો ઠીક એ હેતુ છે.

૧૭. અસ્પૃશ્યતાની ઉત્પત્તિ કોઇ કળી શકે તેમ નથી. મેં અનુમાનો જ કર્યા છે. તે ખોટાં હોય કે ખરાં. પણ અસ્પૃશ્યતા અધર્મ છે એમ તો આંધરોયે જોઇ શકે એમ છે. માત્ર ધણા કાળનો અધ્યાસ જેમ આપણને આત્મા ઓળખવા નથી દેતો તે જ રીતે ધણા કાળનો અધ્યાસ આપણને અસ્પૃશ્યતામાં રહેલો અધર્મ પણ જોવા નથી દેતો. કોઇને પણ પેટે ચલાવવા, નોખા રાખવા. મામ બહાર કઢાડવા, તે મરે કે જીવે તેની દરકાર ન રાખવી, તેને એકું બોજન દેવું, એ બધું ધર્મ હોય જ નહિ.

પંખળના જે અન્માયની વિરુદ્ધ આપણે પોકાર કરીએ છીએ તેનાથી વિશેષ અન્માય આપણે અન્ત્યજ ઉપર કરીએ છીએ. અન્ત્યજ પાડોશમાં રહી ન શકે, અન્ત્યજને પોતાની માલિકીની જમીન ન મળે, અન્ત્યજે આપણને જેતાં જ પોકાર કરવો જોઈએ કે ‘છેટા રહેજો, મને અડશો નહિ,’ અન્ત્યજને આપણી સાથે ગાડીમાં બેસવાની પરવાનગી ન મળે—આ હિન્દુધર્મ નથી. આ તો ડાચરશાહી છે. અસ્પૃશ્યતામાં સંક્રમ નથી. મા મેલું ઉપાડી સ્નાન કર્યા વિના નથી અડતાં એ દાખલો અસ્પૃશ્યતાને નભાવવા સાર આપવામાં આવ્યો છે. પણ તેમાં તો મા પોતે જ નથી અડવા માગતી; અને તે કાયદાને આપણે ભંગીના સંબંધમાં પળાવીએ, તો કોઈ ઇન્કાર કરે તેમ નથી. ભંગી ઇત્યાદિને અસ્પૃશ્ય ગણી આપણે મેલને સહન કરીએ છીએ અને રોગો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. જે અસ્પૃશ્યને સ્પૃશ્ય ગણીએ, તો આપણે આપણા તે અંગને સાર રાખતાં શીખીશું.

૧૮. ભંગીઓનાં ઘર તો ઘણાં વૈષ્ણવ ઘર કરતાં મેં ચોકખાં જોયાં છે. તેઓમાંના કેટલાકની સત્યવાદિતા, સરલતા, દયા વિગેરેથી હું ચકિત થયો છું. મારી ખાત્રી છે કે હિન્દુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતા રખી કસિએ પ્રવેશ કર્યો, તેથી આપણે પતિત બન્યા છીએ અને ગોમાતાના રક્ષણને સાર પણ વીચીંદીન થઇ ગયા છીએ. જ્યાંસુધી આપણે આ ડાચરશાહીમાંથી મુક્ત નથી થયા, ત્યાંસુધી અંગ્રેજ ડાચરશાહીમાંથી મુક્ત થવાનો આપણને અધિકાર નથી.

૨૧. અસ્પૃશ્યતા.

૧. અસ્પૃશ્યતાને હું હિન્દુધર્મમાં મહાન્ પાપ માનું છું. મારા આ વિચારો આજકાલના નથી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં કંફોડી સ્થિતિમાં આવી ગયા પછી આવ્યા છે એમ પણ નથી. એ વિચાર મારી નાસ્તિકતામાંથી જન્મ્યા છે એ પણ ખરું નથી. કેટલાક એમ માને છે કે ખ્રિસ્તીઓ સાથેના સંબંધમાંથી, ખ્રિસ્તીધર્મનાં પુસ્તકોમાંથી આ વિચારો મારામાં ઉતર્યા છે. એ તેમની જમણા છે. અમારા કુટુંબમાં રામાયણ વંચાતું. લાંબા મહારાજ કરીને એક બ્રાહ્મણ તે વાંચતા. લાંબા મહારાજને રક્તપિત્ત થયેલું હતું. રામાયણ એ રક્તપિત્ત મટાડશે એવી તેમને શ્રદ્ધા હતી અને લાંબા મહારાજનું રક્તપિત્ત મરું પણ હતું. મને એમ લાગેલું કે જે રામાયણમાં રામને નિષાદે મંગાની પાર ઉતારી દીધા હતા, તે રામાયણમાં અન્તજને પાપી છે એમ નહિ માની લીધેલું હોવું જોઈએ. ઇશ્વરને આપણે પ્રેમપૂર્વક ‘દાસાનુદાસ’, ‘પતિતપાવન’, ઇત્યાદિ વિશેષણોથી સંબોધીએ છીએ, એ જ શાખવે છે કે દુનિયામાં હિંદુ નતિમાં જન્મેલાને પતિત અને અપૃસ્મ ગણવા એ પાપ છે—એમ માનવું એ રાક્ષસી છે. તેથી જ હું કહેતો આવ્યો છું કે એ મોટામાં મોટું પાપ છે. એટલું બધું જ્ઞાન મને ૧૨મે વર્ષે થયેલું એમ હું નથી કહેતો, પણ તે વેળા મને આ દોષ તો જણાયોયો જ. આ વાત હું વૈષ્ણવો અને યુસ્ત હિન્દુઓની જાણ માટે કહી રહ્યો છું.

૨. જે વખતે મને બાઇબલ પર મોહ ન હતો, મેં બાઇબલ વાંચ્યું પણ ન હતું, ખ્રિસ્તીધર્મ પાળનારાઓના સંબંધમાં હું બિલકુલ નહોતો આવ્યો, સારના મારા આ વિચારો બંધાયેલા છે. મારી ઉંમર ૧૨ વર્ષ કે તે નજીકની હતી, સારથી હું એ વસ્તુ સમજતા. અમારા કુટુંબમાં મેલું સાફ કરવા ઉકો નામનો એક અન્તજ આવતો. ઉકોને હું કેમ ન અડી

શકું એ હું માતાને પૂછતો. કેટલીક વાર ઉકાને ઝડી પણ જતો. માતા મને નહાવાનો હુકમ કરતી એટલે હું નાહી તો લેતો, પણ સાથે વિનોદ પણ કરતો કે ઉકાને ન અડવામાં ધર્મ નથી, ધર્મ હોઈ જ ન શકે. પિતૃભક્ત અને માતૃભક્ત હોવા છતાં હું કોઈ વાર ઝઘડો પણ કરતો. માતાને હું કહેતો કે એમાં તમને સમજ નથી પડતી. ઉકાને અડવામાં બાધ નથી.

૩. નિશાળે જતો ત્યાં પણ હું અન્યજને ઝડી જતો, પણ માતાપિતાથી છૂપું રાખતો નહિ. માતા મને કહેતી કે ગામમાં ઘણાં જે એમણુ છે, તેમાં કોઈના અંગરખાને ઝડી લેવું. હું મતૃપૂજક રહ્યો એટલે મેં એમ કરેલું પણ ખરું. પણ તે ધર્મ છે એમ માનીને નહિ; કેવળ માતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા કરેલું. પછી તો હું પોરબંદર ગયો. ત્યાં સંસ્કૃત સાથેનો મારો પહેલો પરિચય થયો. તે વખતે હું અંગ્રેજી નિશાળમાં નહોતો દાખલ થયો, મને અને મારા ભાઈને એક બ્રાહ્મણને સોંપવામાં આવેલા. ત્યાં હું ‘રામરક્ષા’. અને ‘વિષ્ણુચંદ્રક’ શીખ્યો. તેમાંનું ‘જલે વિષ્ણુઃ સ્થલે વિષ્ણુઃ’ એ વચન હું હજી પણ ધૂલી નથી શકતો. ત્યાં મારી માતા સમાન એક ડોશી રહેતી. તે વખતે હું ધણું ડરતો. દીવો હોલવાઈ ગયો, ત્યારે મને ભૂતનો ભય લાગતો. એ ડોશીએ મને કહેલું કે ડરી જાઓ, ત્યારે રામરક્ષાનો પાઠ કરજો. ભક્તિપૂર્વક રામરક્ષાનો પાઠ કરશો, તો ભૂતો નાસી જશે. હું એ પ્રમાણે પાઠ કરતો, અને ભૂતો નાસી પણ જતાં. રામરક્ષામાં અન્યજને અડતાં પાપ છે એમ લખેલું છે એવું મને ન લાગતું. હું તેનો અર્થ જાણતો ન હતો, અથવા જાણતો તે ઝૂટોઘવાયો.

૪. હું સનાતની હિન્દુ હોવાનો દાવો કરી રહ્યો છું. મેં શાસ્ત્રો જાણ્યાં નથી એમ નથી. હું સંસ્કૃતનો ઉડો અભ્યાસી નથી. વેદ ઉપનિષદોનો અર્થ હું વાંચી ગયો છું. એનો વિદ્વાનના જેવો અભ્યાસ નથી કર્યો. એનું મારું જ્ઞાન ઉપરચોટી છે. એ શાસ્ત્રોનો હિન્દુ તરીકે જેવો અભ્યાસ કરવો બેઠેએ તેવો મેં કર્યો છે. ૨૧ વર્ષની ઉંમરે મેં ખીજા ધર્મેનો પણ અભ્યાસ કર્યો. એક કાળ એવો પણ હતો કે જ્યારે મારે હિન્દુ રહેવું કે ખ્રિસ્તી થવું એ વિષે મારા મનમાં ભારે મૂઝવણ થઈ રહી હતી. જ્યારે મારો આત્મા શાન્ત થયો, ત્યારે મને લાગેયું કે હિન્દુધર્મ એ જ મારે માટે મોક્ષનું દાર છે. હિન્દુધર્મ પરનો મારો વિશ્વાસ જ્ઞાનપૂર્વક દૃઢ થયો.

તે વખતે પણ હું એમ માનતો કે હિન્દુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતાને ધર્મ માન્યો નથી, અને જે માનેલો હોય તો હિન્દુધર્મ મારે માટે નથી.

૫. અસ્પૃશ્યતા એ હિન્દુધર્મમાં પાપ મનાયેલું નથી. શાસ્ત્રાર્થના ઝઘડામાં હું ઊતરવા માગતો નથી. મનુસ્મૃતિ, ભાગવત વિગેરેના શ્લોકોમાંથી મારા મુદ્દાનું સમર્થન કરતાં મને મુશ્કેલીઓ પડે એ સંભવે, પણ હું હિન્દુધર્મનું રહસ્ય સમજ્યો છું. હિન્દુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતા માની છે એ પાપ છે.

૬. ભંગીઓને અડવામાં કેટલાક હિન્દુઓ શાસ્ત્રનો આધ સાધે છે. પણ હું કહું છું કે કોઈ શાસ્ત્ર ભંગીઓને અડવું એ પાપ છે એમ કહેતું હોય, તો તે અશાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્ર એવું હોય જ ન શકે કે જે અક્ષલની બહાર હોય, જે સત્ય ન હોય. આકી શાસ્ત્રના અર્થ તો અમેતેવા થઈ શકે. આપણે શાસ્ત્રને નામે શું નથી કરતા ? શાસ્ત્રને નામે બાવાઓ ભાંગી પીએ છે અને ગાંજો પુકે છે, શાસ્ત્રને નામે દેવીલકતો માંસમદિરાનું સેવન કરે છે, શાસ્ત્રને નામે અનેક માણસો વ્યભિચાર કરે છે, શાસ્ત્રને નામે મદ્રાસ ઇલાકામાં કુમળી બાળાઓને વેશ્યાઓ બનાવવામાં આવે છે. આના કરતાં શાસ્ત્રનો ખીજો શો અનર્થ હોય શકે ? હું મને પોતાને યુસ્ત વૈષ્ણવ માનું છું, હું વર્ણાશ્રમધર્મને માનનારો છું. પણ હું કહું છું કે ભંગીને સ્પર્શ કરવામાં અલડાવું એ તો વર્ણાશ્રમધર્મની અતિશયતા છે, તેની ઉપર ચડેલો મેલ છે.

૭. અસ્પૃશ્યતાના પાપથી આપણે પતિત બન્યા, સામ્રાજ્યમાં ભંગી બન્યા. આપણા સંસર્ગથી મુસલમાનને પણ એ દોષ લાગ્યો. હિન્દુ-મુસલમાન સામ્રાજ્યમાં પેરિયા બન્યા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં, પૂર્વ આફ્રિકામાં, કેનેડામાં હિન્દુ એકલા નથી પણ મુસલમાન પણ છે, અને એ બધા ભંગી ગણાયા. એટલું બધું પાપ અસ્પૃશ્યતામાંથી આવેલું છે.

૮. અસ્પૃશ્યતાને હિન્દુસમાજ જ્યાંસુધી ઇરાદાપૂર્વક ધર્મ સમજે છે, અસંખ્ય હિન્દુઓ અન્યજનેને અડવામાં પાપ છે એમ માને છે, સ્વાંસુધી સ્વરાજ્ય અશક્ય છે. યુધિષ્ઠિરે કુતરા વિના સ્વર્ગમાં જવા ના પાડેલી. એ યુધિષ્ઠિરના વંશજ હિન્દુઓ અન્યજનેને મૂકીને સ્વરાજ્ય

કેમ મેળવી શકે? જે ગુન્હાને માટે આપણે સસ્તનતને સક્ષતી માનીએ છીએ એવો કયો ગુન્હો આપણે અન્ત્યજને પ્રત્યે નથી કર્યો?

૯. આપણે આપણા લાઠીઓ પછડાયાથી દૂષિત થયા છીએ. આપણે એમને પેટે ચલાવીએ છીએ. આપણે એમની પાસે નાક ધસાવ્યાં છે, રેલ્વેમાં આંખ લાલ કરીને એમને ધક્કો મારીએ છીએ, એના કરતાં અંગ્રેજી રાજ્યે શું વધારે કર્યું છે? ડાચર ઓડવાચર પર જે આરોપ આપણે મૂકીએ છીએ, તેવા કયા આરોપ બીજા ગ્રંથ અથવા આપણે આપણી પર ન મૂકી શકીએ એમ છે? એ મેલમાંથી આપણે નિકળી જવું જોઈએ. જ્યાંસુધી એમ ન થાય, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્યની વાત એ કેવળ વિતંડાવાદ છે. જ્યાંસુધી દુર્બળની રક્ષા ન થાય, એક પણ માણસનું દિલ સ્વરાજ્યવાદીને હાથે દૂભાય, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્ય નથી મળવાનું એ વિષે મારા મનમાં શંકા નથી. સ્વરાજ્યનો અર્થ જ એ છે કે કોઈ પણ હિન્દુ કે મુસલમાન ઉદ્ધતાઈથી એમ ન માને કે બકરી જેવા હિન્દુ કે મુસલમાનને કચડી નાખીશું. એમ નહિ થાય તો સ્વરાજ્ય મળશે, તે જ દિવસે આપણે તેને ખોઈ ખેતીશું. અન્ત્યજને જેવા દુર્બળની રક્ષા કરવાને બદલે તેમને કચરવા વિગેરેના દોષોને જ્યાંસુધી આપણે કહાડી શકતા નથી, ત્યાંસુધી આપણે શેટાં કરતાં, પશુ કરતાં પણ નકામું જીવન ગાળીએ છીએ.

૧૦. પણ મને શ્રદ્ધા છે. હિન્દુસ્થાનમાં લખતાં મને જણાયું છે કે જે દયા તુલસીદાસ શીખવે છે, જેનો વૈષ્ણવધર્મમાં ઉપદેશ થયો છે, જેનાથી ભાગવત નિતરી રહ્યું છે, જેનાથી ગીતાજી ભીંજાઈ રહી છે, તે દયા હિન્દમાં વધતી જ ચાલી છે. અત્યારે પણ ઉલ્કાપાત થઈ રહ્યા છે. અનેક અત્યાચારી હિન્દુ અને મુસલમાનો હજી પડ્યા છે. છતાં સરવાળો કરતાં હું જોઉં છું કે રહેમ વધી છે. દયા વધી છે, હિન્દુ-મુસલમાનની વૃત્તિ ધર્મરૂપે પ્રતિ છે. મારો અનુભવ મને કહે છે કે જેને આપણે હલકા અને નિરક્ષર ગણીએ છીએ તે જ સાક્ષર છે. આપણા કરતાં તેમનામાં કંગાવણી અને ધાર્મિકપણું વધારે છે.

૧૧. સેવાનો વિચાર કરતાં મને લાગે છે કે વકીલ, દાકતર કે કલેક્ટર ભંગી કરતાં સમાજની જરાયે વધારે સેવા કરતાં નથી. તેમના કરતાં તો ભંગીની સેવા ક્યાંયે ચડી જાય. ભંગી પોતાની સેવા કરતી મૂકી દે તો

સમાજની શી દશા થાય ? આપણા ઉપર દુઃખ આવી પશું છે, તે આપણે અન્યજને તરફ કરેલા પાપનો બદલો છે. આપણા પાપનું દુઃખ મુસલમાનો પણ આપણી સાથે રહ્યા એટલે તેમને ભોગવવું પડે છે. આપણે આ સંસ્તનતના, સાત્રાન્યના, સરકારના બંગી જેવા ચર્મ રહ્યા છીએ તેનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે આપણા વૈષ્ણવો, હૈવો, પોતાને યુસ્ત સનાતની હિન્દુ કહેવડાવનારાઓ બંગીઓ તરફ પશુની રીતે વર્તે છે, તેમના ઉપર સિતમ યુગરે છે. બંગીઓ આપણા સહોદર છે, સગા ભાઈઓ છે. તેમની આપણે સેવા લઈએ છીએ અને પેટ પૂરતો ખમાર પણ નથી આપતા એટલે તેમને એકવાડમાંથી નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે, સડેલું માંસ ખાવું પડે છે.

૧૨. તમે શહેરનો કચરો કઢાડવા, લોકનું આરોગ્ય સંભાળવા બાળકોને કેળવણી આપવા, રોગ અટકાવવા નિમાયલા છો. આ કામ બંગીઓનો તમે ઉદ્ધાર કરશો, તો જ તમારાથી બની શકશે. ઇંગ્લેન્ડે બેદુલ્લખ જેવાં નાનાં રાજ્યોને માટે લગાઈ ઉપાડવાનું બહાનું બતાવી જેમ પોતાનો સ્વાર્થ સાધ્યો, તેમ આપણે પણ આપણાં ખીસ્સાં ભરવાનો વિચાર રાખીશું, તો આપણા સ્વરાજ્યનો કાંઈ અર્થ નથી.

૧૩. આ સરકારને કું રાક્ષસી શું કામ કહું છું ? તેણે નબળાના રક્ષણ માટે તલવાર નહોતી ખેંચી, પણ તેના લક્ષણ માટે ખેંચી હતી. આપણા સ્વરાજ્યમાં અથવા ધર્મરાજ્યમાં તો નબળાની સેવા કરવાની જ ભાવના રહેશે. આપણે શીતળતામય શુદ્ધ સ્વરાજ્ય મેળવવા તપશ્ચર્યા કરીએ, ત્યારે જ ખરા સ્વરાજ્યવાદી કહેવાઈએ.

૧૪. બંગીઓનો ઉદ્ધાર એ પ્રથમ કર્તવ્ય છે. તેમનો વાસ સ્વચ્છ હોવો જોઈએ, તેમનાં ઘર સાફ હોવાં જોઈએ, તેમને માટે પાણીની સગવડ હોવી જોઈએ. કું હવે મને બંગી તરીકે ઓળખાવું છું. કું તો બંગીવાડમાં રહેવામાં મોજ માણુનારો રહ્યો. એ મારો ખરો વિલાસ છે. તેમનાં બાળકોને રમાડવામાં મારો આનન્દ છે. એટલે મારા જેવા માણસ બંગીવાડમાં રહી શકે, સ્વાસ્થ્યના નિયમો જાળવી શકે એવી તેની સ્થિતિ ન થાય, સાંસુધી મ્યુનિસિપાલિટીએ પોતાની ફરજ બજાવી ન મણાય.

૧૫. દુઝણી ગાયને પાટુ ક્યાં મારીએ એમ ધારી મારી સેવા લેવા માટે, મને રાજી કરવા માટે આ તમે ન કરશો, પણ ધર્મ સમજીને કરજો. હું જે કંઈ સેવા કરું છું, તે ધર્મ સમજીને જ કરું છું. મારે તમારી પાસેથી એ સેવાનો અદલો નથી જોઈતો. ધર્મને અદલા સાથે સંબંધ નથી. એને તો ઇશ્વર સાથે સંબંધ છે. મારે પ્રજાનો પગાર નથી જોઈતો. પગાર અને અદલો મને ઇશ્વર આપશે. હિન્દુધર્મ તો શીખવે છે કે માણસ જે કંઈ કરે, તે કૃષ્ણપણું કરે તો જ તેની સેવા ફળે. માટે તમે અન્યજાને અડવાનું જે પુણ્યકાર્ય કરો તે મારી સેવાના અદલા તરીકે કરતા હો, તો તેમાં તમારું કે મારું ભલું નથી થવાનું, પણ જ્ઞાનપૂર્વક કર્યું હશે તો જ તે શોભશે.

૧૬. ઇશ્વર આપણને સજા કરી રહ્યો છે. આપણી પ્રજા ગોરા મોના માણસ આગળ ડરે છે, તેમ ભંગીઓ આપણાથી ડરે છે. જ્યાંસુધી આપણે તેમને માટે ગોરા મોના બન્યા છીએ, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્યને રામરામ સમજવા. આપણે તેમને ભંગી માનીને દૂર રાખીએ છીએ, તો આખી દુનિયા આપણને ભંગી માનીને અડવા દેતી નથી. આફ્રિકાથી આવેલા કાઠને પૂછો કે ત્યાં દારૂ પીનારો, વેશ્યાગમન કરનારો, જુગાર ખેલનારો ગોરા નમારાથી અલગાય છે કે નહિ? રેલ્વેમાં, ટ્રામમાં, ફૂટપાથ ઉપર ગોરાની સાથે આપણાથી ન ચલાય, જે જગ્યાએ ગોરા વેપાર કરતા હોય ત્યાં આપણાથી વેપાર ન થાય, જ્યાંથી તે રોટી લેતો હોય ત્યાંથી આપણાથી રોટી ન લઈ શકાય. અધે આમ નથી થતું એ હું ક્યૂંલ કરું છું. હું અંગ્રિજોને અન્યાય કરું એવો નથી. મારે તેમની સાથે અદાવત નથી. પણ મેં ઘણી જગ્યાએ જોયેલું છે કે જ્યાં ગોરા રહે, સૂએ, પાણી પીએ અથવા ખાય, ત્યાં આપણને રહેવાની રજા નથી. પરંતુ ગોરાઓ તો તેમનું શરીર અલગવાની બીકથી આરોગ્યને અહાને આપણને દૂર રાખે છે. આત્મા અલગાશે એવું તેઓ નથી માનતા. પણ આપણે તો અન્યજાને અડવાથી આપણા આત્મા અલગાશે, આપણને ઇશ્વર સજા કરશે એમ જ માનતા થઈ ગયા છીએ.

૧૭. પરંતુ એ ખોટી માન્યતા માટે ઇશ્વર તો અત્યારે જ આપણને સજા કરી રહ્યો છે. દુઝાળો, સંકટ, કોલેરા, મરકી, રાજ્યના અત્યાચાર

એ બધા કરતાં વધારે ક્લેશ ક્યાં હોય? માટે હું હિન્દુસમાજને વિનવીને કહું છું કે હિન્દુપણું અસ્પૃશ્યતાને પોષવામાં નથી, પણ તે દોષ દાળવામાં છે.”

૧૮. જે શક્તિ વડે આપણે મહાપાપમાંથી મુક્તિ મેળવીશું, તે શક્તિ વડે બીજા પાપોમાંથી આપણે નિકળી શકીશું, અને મારી દૃઢ માન્યતા છે કે જ્યાંસુધી આપણે કેટલાંક પાપકર્મોમાં પડેલા છીએ, ત્યાંસુધી હિન્દુસ્થાન મંદભાગી રહેશે જ. હું અંત્યજની સેવા કરીને આખી કોમની સેવા કરું છું એવી મારી માન્યતા છે. જેમ અંત્યજ દુઃખી છે તેમ બીજાઓ પણ છે, છતાં અંત્યજની ઉપર આપણે ધર્મને નામે ધાડ પાડીએ છીએ, તેથી એ ધર્મમાંથી નિકળી જવા અને નિકળવાને બીજાને સૂચવવા ચુસ્ત હિન્દુ તરીકે મારી વિશેષ ફરજ માનું છું. અંત્યજના દુઃખનો મુકાબલો પ્રભાત બીજા કોઇ પણ વિભાગના દુઃખની સાથે આપણે નહિ કરી શકીએ. અંત્યજ અસ્પૃશ્ય છે એવા ધર્મ આપણે કેમ માનીએ છીએ એ મારી ભુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકતી નથી, અને એનો વિચાર કરું છું ત્યારે મારું હૃદય કંપે છે. આ અસ્પૃશ્યતા હિન્દુધર્મનું અંગ કદિયે ન હોઇ શકે એવી સાક્ષી મારો આત્મા પૂરે છે. આટલાં વર્ષો સુધી તેમને અજ્ઞાનપણે અસ્પૃશ્ય ગણીને હિન્દુસંસારે પાપનો થર જમાવેલો છે, તે દૂર કરવા આખું જીવન અર્પણ કરવું એ મને જરાયે વધારે પડતું નથી લાગતું. અને હું કેવળ એ જ કાર્યની અંદર નથી રોકાઇ શકતો એટલું મને દુઃખ રહ્યાં કરે છે.

૧૯. આમાં અંત્યજની સાથે જમણુવ્યવહાર કે બેટીવ્યવહાર રાખવાનો સવાલ જરાયે ઉત્પન્ન થતો નથી. કેવળ અડવાનો જ પ્રશ્ન છે. અંત્યજ મુસલમાન થાય તો હું અડું, ખ્રિસ્તી થાય તો હું એને સલામ કરું, ખ્રિસ્તી અથવા મુસલમાનને તે અડે, તેમને અડતાં પાપ ન માનું, પણ તે અંત્યજને અડતાં મને સંકાય થાય ! એ વિચાર મને તો અન્યાયભર્યો વિવેકરહિત અને અધર્મી જ લાગે છે. તેથી જ હું અંત્યજને અડીને મને પોતાને પવિત્ર થયેલો માનું છું, અને અનેક રીતે મર્યાદામાં રહીને હિન્દુસંસારને આ આરોપમાંથી નિકળી જવા વિનવ્યા જ કરું છું.

૨૦. જેમ હિન્દુ-મુસલમાને સંપત્તી રહેવાની જરૂર છે, તેમ હિન્દુઓએ અસ્પૃશ્યતાનું કષ્ટક ટાળી હિન્દુધર્મ ઉપરની નામોશી દૂર કરવાની જરૂર છે. મહાસભાએ બધા હિન્દુઓને અસ્પૃશ્યતાનો ખોટો રિવાજ છોડી દેવાની આજ્ઞા કરી છે. જો હિન્દુસ્થાનમાં સર્વત્ર આપણે અસ્પૃશ્યતાની સામે ન થયા હોઈએ, તો અત્યારે તેનો દુરુપયોગ વિરોધીઓ પુષ્કળ કરી લે એ સ્વાભાવિક છે. તમે ખચિત માનજો કે જેમ હિન્દુ-મુસલમાન વચ્ચેના અણુરાગનો લાલ સરકાર લેવા ચૂકતી નથી, તેમ હિન્દુઓમાંના આ રિવાજને લીધે ફેલાતા આપસના અસતોષનો પણ તે પૂરેપૂરો લાલ લેવા ચૂકે તેમ નથી. સેતાન હંમેશાં છિદ્રો દ્વારા પ્રવેશ કરી સદુ જ્ઞેષ સકે એવો દરવાજો ખોલવાની આવજા સાર બનાવી લે છે. જ્યાંસુધી આવી ખાનીઓ આપણામાં છે, ત્યાંસુધી આપણા સ્વરાજ્યનો પ્રયત્ન અફળ નિવડે તો કાંઈ નવાઈ નહિ.

૨૨. કાળી ટીલી.

૧. અસ્પૃશ્યતા એ હિન્દુધર્મનું અંગ હોય, તો તેટલી હિન્દુધર્મમાં મેતાનિયત છે એમ કહીશ. પણ મારી દૃઢ માન્યતા છે કે હિન્દુ-ધર્મમાં તેવું કંઈ જ નથી. અમુક જાતિના માણસોનો સ્પર્શ ન કરવામાં ધર્મ નથી, અધર્મ છે. અસ્પૃશ્યતાને ધર્મ ગણી આપણે અનેક પાપો કર્યા છે. તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપણે કરવું જ રહ્યું છે. હું કોઇની સાથે રાટીવહેવાર કે બેટીવહેવારનું નથી કહેતો. માત્ર એટલું જ કહું છું કે સ્પર્શ કરવામાં આપણે દોષ માનીએ છીએ, તે માન્યતા નિકળી જવી જોઇએ. જે વસ્તુ નરી આંખે દેખી શકાય એવી છે, તે હિન્દુઓ તેમની ઝીણી આંખે પણ કેમ નથી જોઇ શકતા; તેમની પીઠ ઉપર પાકું પશુ છે, તેની તેમને કેમ ખચર નથી પડતી એ મને નવાઇ લાગે છે.

૨. ગીતાજીમાં પાંચ વર્ણુ લખ્યા નથી. આ પાંચમા વર્ણુને મૂળના ચારમાં સમાવી દેવા તૈયાર છો? એનો એટલો જ અર્થ છે કે દુષ્ણણા વિગેરે પ્રત્યે જે જાનનું વર્તન રાખવું જોઇએ, તે જ જાતનું અંતરને પ્રત્યે પણ રાખવું જોઇએ. (દુષ્ણણા વિગેરેને જે ત્રાસ આપતા હો એટલો ત્રાસ અંતરને પણ આપીને એ સરખાપણું દેખાડવાનું નથી) દુષ્ણણાને જેમ નિશાળમાં, ઘરમાં આવવા દઇએ તેમ અંતરજના બાળકને પણ પેસવા દઇએ; દુષ્ણણા જે આપણા કૂવામાંથી પાણી ભરે, તો અંતરને પણ ભરે. જે વસ્તુને ધર્મ સમજીને પાલન કરીએ તેમાં પછી કંજુસાઇ રાખવી ન જોઇએ, તેમાં તો ઉદારતા રાખવી ઘટે.

૩. નમે એમ ન ગણી કહડાના કે હું તો એક વટેલેલો માણસ છું, સુધારાવાળો છું. હું ચુસ્ત હિંદુ તરીકે માનું છું કે હિંદુશાસ્ત્રોમાં અસારના જેવી અસ્પૃશ્યતાને ક્યાં યે અવકાશ નથી. હું કંઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવા નથી માગતો. હું તો જ્ઞાત્રોને જેવાં સમજ્યો છું તેવાંનું દોહન તમારી સામે મૂકી રહ્યો છું. આવી જાતનું અસ્પૃશ્યતાનું પાલન એ અધર્મ છે. તેવું પાલન કરશે તેને યમરાજ જરૂર પૂછશે, અને તેનું કૃષ્ણ ભોગવવું પડશે.

અજ્ઞાનનું બહાનું પણ ત્યાં ચાલશે નહિ. હિંદુધર્મશાસ્ત્રમાં કે કોઈ પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં એમ નથી કહ્યું કે અજ્ઞાનપણે પાપ કરનારને પાપનું ફળ ભોગવવું નથી પડતું. જાણીબૂજીને પાપ આચરનારના કરતાં તેને ઓછું ભોગવવું પડે એટલું જ. પણ અજ્ઞાનપણે આચરનારને પણ કર્મનાં ફળ તો ભોગવ્યે જ છૂટકો. કર્મની એવી ન્યારી ગતિ છે. વાવહારિક દૃષ્ટિએ આજે અંતજ્ઞને અડી લેવું ઠીક છે, એમ નહિ માનશો. તમે એમાં ધર્મ નથી એમ ખરેખર માનતા હો, તો તેમ કહી દેજો કે અમે આમાં ધર્મ ગણતા નથી.

૪. અન્યજન્મસ્પર્શને જે પાપ માને છે તેની ઉપર કંઈ બળાત્કાર કરીને તેવી ભૂલ નહિ બતાવાય; તેની સાથે ધીરજ રાખી, તેને ધર્મનું રહસ્ય સમજાવીને જ અસ્પૃશ્યતાનો મેલ ધોઈ શકાશે. આપણે એકબીજાના ખાતાખરા વિચારોને પણ સહન કરીને જ આગળ વધી શકીશું.

૫. અસ્પૃશ્યતા એ એક વૃત્તિ છે, વસ્તુ નથી. તેમાં શાંતિતત્ત્વના સ્વીકારની પેટે જ હૃદયપરિવર્તનની વાત છે. એટલે તેની જ જેમ તેનું આદિલન ચલાવી શકાય, અને જેમ શાંતિનું માપ અપવાદ રૂપે થતી અશાંતિથી કઠાડી શકાય, તેમ અસ્પૃશ્યતાનું પણ કઠાડી શકાય. એને ગણિતશાસ્ત્રનો હિસાબ ન લગાડી શકાય. આજે આટલા હિંદુ આટલા અંતજ્ઞને અડક્યા તો બધા હિંદુને બધા અંતજ્ઞને અડકતાં કેટલો સમય લાગે? એમ હિસાબ ન નિકળે, પણ સમય આવ્યે તેનું માપ મળી રહે છે.

૬. કોઈએ સ્વરાજ્યની લાલચે કે મને સારૂ લગાડવા ખાતર મૌન ધારણ કરવાની કે મનમાં દૂભાઇને અન્યજન્મસ્પર્શ કરવાની જરૂર નથી. જે કરવું તે વિચારપૂર્વક સમજીને કરવાથી જ આપણે લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ. ખોટી શરમ, બીક વિગેરે પણ સ્વરાજ્ય મળવામાં અન્તરાય રૂપ છે.

૭. જો કોઈ એમ માનતું હોય કે ગાંધી જેવા ગાંડાનો ઉપયોગ કરી લેવા ખાતર દેડાને અડી લઇએ, તો હું કહું છું કે તે માણસ પરમેશ્વરને, મને અને તમને છેતરશે. તેનું પાપાંડ મનમાં હશે, તો તમે અંતજ્ઞને લાથે જ મરશો એ ખાત્રીથી માનજો.

૮. ઘણાઓ કેવળ દાંકપિછોડો કરવા ખાતર સ્પર્શ કરવાનો ડાળ કરે છે, પણ તદ્દન નિર્મળ મને નહિ. એમ કરેલો સ્પર્શ કડવું ફળ આપનારો ચંદ્ર પડશે. આ અસ્પૃશ્યતા અધર્મ છે; તેથી તે દિલથી નિકળે તો જ

ફળ આપે. એ કંઈ રાજ્યપ્રકરણની વાત નથી કે બીજાને છેતરીને પણ ચલાવી લેવાય. એ અંતરજોને સંતોષવા કે લાંચ દેવા ચોભાયેલી પ્રવૃત્તિ નથી. કેવળ આત્માને સંતોષવાની વાત છે અને તે વિષે કદપના પણ એવી છે કે જ્યાંસુધી હિંદુસમાજ આ પાપને નહિ કહાડે, ત્યાંસુધી તે પાપ આપણને અદૃશ્ય રીતે પણ આડે આવ્યા જ કરશે અને આપણને સ્વરાજ્ય નહિ લેવા દે. કર્મની ગતિ ગહન છે. કર્મના કાયદામાં અપવાદો નથી. સારાંનરસાં કર્મોનાં, પાપપુણ્યનાં ફળ દૃશ્યદૃશ્ય રીતે મળ્યાં જ કરે છે.

૬. અસ્પૃશ્યતાના પાપ માટે ક્ષમા તો એક ઇશ્વર જ આપી શકે, કેમકે તે એકલો જ ઘટઘટનો અંતર્યામી છે. માણસ જ્યારે સાચા દિલથી નમ્ર બની ખુદા આજળ પોતાના ગુન્હાની તોખા કરે છે, ત્યારે ખુદા તેને મારી બક્ષે છે એવો એનો કાય છે. જૂદા જૂદા દેશોમાં અને જૂરી જૂદી જાતિઓના લોકોને પ્રગટ થયેલાં ઇશ્વરી વચનોથી આપણને આનાં પ્રમાણ મળે છે. જાતે નબળા એવા આપણે આપણી આગળ નિષાધસ દિલથી પોતાની નબળાઇ કબૂલ કરનારા આપણા ભાઇઓ તરફ નિરસ્કારની નજરે કેમ જોખે ?

૧૦. હું એમ ચાક્કસ માનું છું કે જ્યાંસુધી આપણે આ મેલ અંતઃકરણપૂર્વક નહિ કહાઝો હોય, શાંતિનો માર્ગ નહિ સ્વીકાર્યો હોય, હિંદુ મુસલમાન નિષ્કપટપણે એકદિલ નહિ થયાં હોય, ત્યાંસુધી આપણે સ્વતંત્ર થવાના જ નથી. આ ત્રણે વસ્તુનું માપ સ્થૂળ રીતે લઇ શકાય એમ જ નથી. તે સિદ્ધ ન થાય, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્ય ન મળે, અને સ્વરાજ્ય મળશે ત્યારે એ ત્રણે સિદ્ધિઓ મળી હશે. છ કરોડ અંતરજો આપણે દ્વારે પોકાર કર્યા કરતા હશે તેનો પોકાર હિંદુસમાજ સાંભળશે નહિ, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્ય નહિ મળે તે નહિ જ મળે.

૧૧. હિંદુ વાંચનારને હું શું કહું ? જ્યાંસુધી ટેડભંગીને સહોદર ભાઇ તરીકે હિંદુ ન મણે, ત્યાંસુધી તે હિંદુ જ નથી એમ કહેવાની ધૃષ્ટતા હું, મને પોતાને એક ચુસ્ત હિંદુ ગણુનો, કરું છું. ભંગીને જ્યારે હિંદુ પ્રેમે ભેટશે, ત્યારે આકાશમાંથી સુમનઃપ્રિ થશે, અને ત્યારે જ ખરી ગૌરવ શાંતિ મળી છે. મનુષ્યતિરસ્કાર અને દયા એ બે વસ્તુ સાથે રહે જ નહિ. ટેડભંગીનાં દુષણોને પ્રેમ વડે હરાય. આપણા હૃદયમાં રહેલા ટેડભંગી આપણા શત્રુ છે, તેઓ અસ્પૃશ્ય છે. જે દેહધારીઓને આપણે અસ્પૃશ્ય

ગણવાનું પાપ કરીએ છીએ, તે તો આપણા વહાલા છે. તેના સ્પર્શથી, તેની સેવાથી આપણે પુણ્ય સંપાદન કરીએ. દેડલાંગીને કરડેલા સર્પના ઝેરને ચૂસનાર વૈષ્ણવ સ્નાન કર્યા વિના હવેલીએ જશે, તો હવેલી પણ પવિત્ર ગણાશે. એ તો કૃષ્ણને ઘેર સુદામા કે વિદુર પહોંચ્યા જેવું થયું. જ્યાંસુધી અસ્પૃશ્યતા રૂપી અશ્વત્થને આપણે જડમૂળથી કઢાઈું નથી અથવા તો અસ્પૃશ્યતાનો ખરો અર્થ જાણ્યો નથી, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્યનો ખ્યાલ સરખો ચે ન કરવો જોઈએ.

૧૨. અસ્પૃશ્યતાની રૂઢિ કોઈ પાળતું નથી. આગાડીમાં તેઓનો સ્પર્શ થાય છે; મીલોમાં તેઓ નોકર છે તેમને આપણે અડીએ છીએ; મહાવિદ્યાલયોમાં અંતરે દાખલ થયા છે તે સૌ સાંપી રહે છે. અંગ્રેજો તેમ જ મુસલમાનોને ત્યાં તેઓ માન પામે છે, અને અંગ્રેજો તેમ જ મુસલમાનોને અડતાં આપણે અચકાતા નથી. તેમનામાંના ધણીની સાથે બેઠી આપણે માન પામીએ છીએ. ખ્રિસ્તી થયા પછી તેમને અસ્પૃશ્ય ગણવાની આપણી હિંમત પણ નથી ચાલતી. આમ જે રૂઢિ પાળી શકાય તેવી નથી, તે રૂઢિનો બચાવ થાણા હિંદુ પોતાની જૂદી માન્યતા હોય તોપણ ન કરે.

૧૩. આ અસ્પૃશ્યતામાં તિરસ્કાર નથી એ કથનને કયું વિશેષણ લગાડવું એ મને સૂઝતું નથી. આગાડીમાં જો જાણેઅજાણે આપણા ડબ્બામાં દેડ આવે, તો તેની ઉપર પ્રહાર થાય અને ગાજોનો વરસાદ વરસે ! તેને ચ્હાવાળા ચ્હા ન વેચે, દુકાનદારો તેને માલ ન આપે, અને મરતા હોય તોપણ તેને આપણે ન અડીએ. તેને આપણે આપણો એકવાડ ખાવા આપીએ, આપણાં ઉતરેલાં મેલાં કપડાં પહેરવા આપીએ, તેને બણાવવા કોઈ હિંદુ જાય નહિ, તેનાથી સારા મકાનમાં રહેવાય નહિ, મને ન અડશો એવો ઉચ્ચાર તેના મોંમાંથી કહડાવીએ. આનાથી વિશેષ નિશાનીઓ તિરસ્કારની શી હોઈ શકે ? તેઓની દશા શું મૂલ્યે છે ?

૧૪. જેમ યુરોપમાં ધર્મને નામે ગુલામીનું ધૂતું ચાલ્યું હતું, તેમ આપણામાં ધર્મને નામે લાંગી તરફનો તિરસ્કાર છે. જેમ યુરોપમાં પણ છેવટ સુધી ગુલામીનો બચાવ બાઈબલમાંથી કરનારા નિકળતા, તેમ હું પવિત્ર બચાવ કરનાર જોઉં છું. અસ્પૃશ્યતાનો દોષ આપણે હઠપૂર્વક

ધર્મમાંથી કહાડવો પડશે. તે વિના દેશમાંથી મરફી, કોલેરા, મેલેરિયા વિગેરે રોગોનો નાશ થવો અસંભવિત છે.

૧૫. ધંધામાં તો નીચતા નથી જ. દુકતારો અને આપણી માતાઓ મેલું ઉપાડવાનો ધંધો કરે છે. કોઈ ટીકાકારે લખ્યું છે કે તેઓ તો પાછા સાફ થાય છે. જો ભંગી તેમ નથી કરતા તો તે કલંક તેઓની ઉપર નથી, આપણી ઉપર છે. જ્યારે આપણે તેઓને પ્રેમભાવે ભેટીશું, ત્યારે તેઓને સાફ રાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરીશું. ભંગીનો ધંધો હલકો નથી. સમાજના જીવનને તે અગત્યનો છે. તે અપવિત્ર નથી. મેં પોતે દક્ષિણ આફ્રિકામાં તેમ જ અહિં ઘણી વખત હિંદીઓનાં પાપખાનાં સાફ કર્યાં છે, પણ કોઈએ તે કામને કદિ અપવિત્ર હલકું કહ્યું નથી, ઉશ્કેટાં તે કાર્યનાં વખાણ કર્યાં છે. દરેક માતા પોતાના બાળકોનું મેલું સાફ કરે છે. તેમાં સેવા રહેલી છે, મહત્તા રહેલી છે. માતાને સ્વપ્ને પણ કોણ અસ્પૃશ્ય ગણશે? આપણા એક અંગને અસ્પૃશ્ય ગણી આપણે સડાવી નાખ્યું છે, અને તેના દહથી આપણું આખું શરીર પીડાઈ રહ્યું છે. અંગ્રેજો આજે આપણને ભંગી ગણે છે. વસાહતોમાં આપણને વેપાર કરવાની જગ્યા અલગ આપવામાં આવે છે. રહેવાના લગ્ન અને મુસાફરી કરવાને રેલ-ગાડીના ડબ્બા આપણે માટે જુદા હોય છે. આપણે અસ્પૃશ્ય ગણાઈએ છીએ. આપણે આ અન્યને પ્રત્યેના વર્તન રૂપી લાંબા વખતથી ચાલ્યા આવતા અન્યાયને કહાડી નાખવો જ જોઈએ.

૧૬. દરેક જગ્યાએ આપણે કેમ અસંજ ચર્ચ ગયા છીએ? તેનાં કારણો હું જોયા કરું છું. ઇશ્વર માણસને તેના પાપની સમ્મ અન્નમખી-ભરેલી રીતે કરે છે. આપણે જે આપણા છ કરોડને કરીએ છીએ, તે જગત આપણને કરે છે. આપણી ઉપર જ્યાં જોઈએ ત્યાં ડાઘ રણા જ છે.

૧૭. આફ્રિકાના હબસી પણ આપણને શુદ્ધ સમજી તિરસ્કારે છે એ મેં જોયું છે. આપણે જ્યાંસુધી અસ્પૃશ્યની તરફ ખરેખરી દયા નહિ રાખીએ, ત્યાંસુધી આપણે જગતની મૈત્રીને પાત્ર નથી જ બનવાના. આપણા આત્માને ધર્મને બહાને છેતરીને આપણે સુસ્ત બનીએ છીએ, તેથી આપણે વધારે પછડાઈએ છીએ.

૧૮. અન્યનેના કરતાં આપણી પોતાની સ્થિતિ અને વધારે દયામણી લાગે છે, કેમકે આપણે તો જગતની અને પરમેશ્વરની પાટુ ખાવાની રહી

છે. અંતજ આપણી પાટુ ખાય છે, પણ તેને ઇશ્વર પાટુ નહિ મારે. અંતજના દોષને સાર પણ તેના પક્ષની વાતો, તેના અર્થગ્રપણાની વાતો રજુ થશે અને કબૂલ કરવામાં આવશે.

૧૯. અસ્પૃશ્યતાનો મેલ કહાડવો એટલે આપણા દિલનો મેલ ધોવો; એ મેલ જ્યાંસુધી નથી નિકળ્યો, ત્યાંસુધી આપણે બીજું ગમે તે સારું કરીએ, તોપણ તે ઉગી નિકળવાનું નથી. જે માણસના હૃદયમાં કઠોરતાએ ધર કર્યું છે, તે માણસને સારૂ છૂટકારો જ નથી. અને જ્યારે માણસ ધર્મને નામે નિર્દય બને, ત્યારે નિર્દયતાએ તેનામાં ધર કર્યું છે.

૨૦. ધર્મને નામે પશુવધ કરનાર માણસને પશુવધની નિર્દયતા બતાવવી મુશ્કેલ છે. સ્વાદને સારૂ પશુવધ કરનારને સમજાવવો સહેલ છે. તેથી આપણે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વિચાર કરીને તિરસ્કાર કહાડીએ, તો જ આ હિંદુધર્મના સડાને દૂર કરી શકીએ. મનમાં મેલ રાખી કોઈ અંતજનો સ્પર્શ કરે એથી એ પાપમુક્ત નથી થવાનો.

૨૧. અંતજસ્પર્શનો અર્થ એ છે કે જ્ઞાતિબંધન જેવી સ્વચ્છ નીતિમાં જે એર વ્યાપી મથું છે તે કહાડી નાખવું, ઉંચનીચની ભાવના ભૂલી જવી અને ભાતૃભાવના બધે દાખલ કરવી. એ પ્રમાણે થાય ત્યારે જ આપણે અસ્પૃશ્યતા કહાડી શકીએ. આજ તો એ સડો એટલો બધો વ્યાપી મથો છે કે અંતજોમાં પણ એ ઉંચનીચની ભાવનાએ ધર કર્યું છે. દેડભંજીનો સ્પર્શ નહિ કરીને આપણે ભંજીના મનમાં પણ પોતાને કોઈથી ઉંચ કહેવડાવવાનો વિચાર પ્રગટ કર્યો છે. એ કહાડવો એનું નામ અસ્પૃશ્યતાની ભાવના દૂર થવી, અને એ જ અર્થ 'આભડછેટ અદેકે અંત' નો છે.

૨૨. જ્યાં જ્યાં ઉંચનીચનો ભેદ જણાય, ત્યાં ત્યાં તેને ડાંભવો જોઈએ. આપણે મર્યાદાધર્મનો લોપ નથી કરવો, પણ આપણે અજ્ઞાનને મર્યાદાનું સ્વરૂપ પણ નથી આપવું. મર્યાદાનું સ્વરૂપ જાતે દુઃખ સહન કરવામાં છે, બીજને દુઃખ દેવામાં નથી. જે બીજને દુઃખ દે છે તે સ્વેચ્છાચારી છે, સંયમી નથી. જે સ્વર્ગ લોગવવા અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ બીજની પાસે કરાવે તે સંયમધર્મ નથી પાગતો.

૨૩. આ અસ્પૃશ્યતા અને તેમાં રહેલી નિર્દયતા દૂર કરવા સારૂ મોટી જરૂર એ છે કે આપણે હૃદયમાં અસ્પૃશ્યની કંઈક પણ સેવા કરવી,

તેમનાં દુઃખ સમજવાં, તેમનાં નિરાધાર હોકરાંને પાળવાં, તેમના લત્તામાં જઈ કંઈ સેવા કરી આવવી, આપણે નિશાળ ચલાવતા હોઈએ, તો એક એ તેમનાં હોકરાંને દાખલ કરવાં, આપણી નીચે રહેતાં હોકરાંઓને તેની આવશ્યકતા સમજાવવી, દરેક ગામમાં અંતઃજવાડાની તપાસ કરી તેમાં સમવડ ન હોય તે દાખલ કરવી. એમ તેઓની ઉપર પ્રેમ રાખવાની અસર આપણા મન ઉપર એટલી બધી થશે કે આપણે પોતે દિનપ્રતિદિન શુદ્ધ થતા જઈશું અને આપણામાં રહેલી કઠોરતાનો નાશ થશે. સ્વરાજ્ય એટલે બધાનાં દુઃખોમાં ભાગ લેવાની ભાવનાનું પેદા થવું.

૨૪. આપણે આપણી પોતાની જાતિના છઠ્ઠા ભાગના માણસોને લૂંટ્યા અને ધર્મને પવિત્ર નામે તેમને જાણીજોઈને અધમ ગણ્યા એ બદલ પરદેશી આધિપત્ય અને તેની સાથે વળગેલી લૂંટનો શાપ આપણા ઉપર ઉતર્યો છે અને ઈશ્વરે કરેલી એ સજા પૂરેપૂરી વ્યાજબી છે. તેથી જ અસ્પૃશ્યતાનું નિવારણ એ સ્વરાજ્યની આવશ્યક શરત છે એમ મેં કહ્યું છે. શુદ્ધાભોના માટેક એવા આપણે પોતે જો આપણા શુદ્ધાભોને બિનશરતે મુક્ત કરવા તૈયાર ન હોઈએ, તો આપણી પોતાની શુદ્ધાભી માટે ફરિયાદ કરવાનો આપણને જરા શે હક્ક નથી. પ્રથમ તો અસ્પૃશ્યતા રૂપી પત્થર આપણી પોતાની આંખમાં છે તે, આપણા 'માટેકાની' આંખમાં પડેલી રજ કહાડવા માગીએ તે પહેલાં, આપણે કહાડી નાખવો જોઈશે.

૨૫. હિંદુઓને હું કહું છું કે તમે બહાદુર બનો અને તમારા પાપને છોડો. હું ધાર્મિક છું એમ માનું છું. તમે મને વહેમી પણ કહી શકો. હું માનું છું કે આ પાપમાંથી તમે મુક્ત નહિ થાઓ. અંતઃજનેની તમે ક્ષમા નહિ માગો, લાંસુધી બીજાં અનેક કષ્ટો તમારે માથે આવ્યાં કરશે. અસ્પૃશ્યતા એ પાપ છે એમ સમજજો. તમે જ્ઞાનપૂર્વક તમારી મલિનતાને છોડવી શકો, તો સ્વતંત્રતાને તમે આજે હાથ કરી શકો.

૨૬. એક દૃષ્ટાંત આપીને હું તમને હિંદુધર્મની સરલતા દર્શાવવા ઇચ્છું છું. હું દક્ષિણ આફ્રિકાથી આવ્યો, સારે મારી સાથે નાબદ નામનો એક પંચમ (અંતઃજ) જાતનો હોકરો હતો. લાર્ડ નટેશન (અંતઃજનેનું બારે કામ કરનાર ગૃહસ્થ)ના ઘરમાં મારે અમદાવાદ જતાં મદ્રાસમાં

ઉત્તરવાનું ચર્ચું. મને ધણા મિત્રોએ કહ્યું કે તું આ યું કરે છે? નટેશનની માતા એટલા બધા બૂના વિચારના છે કે તું એના ધરમાં અંસજને લઈ ગયો છે એ જાણશે, તો ડેશીનું મોત જ થશે. મેં કહ્યું કે હું એ છોકરાનો લાગ કરું એના કરતાં તો બહુતર છે કે હું નટેશનના ધરનો જ લાગ કરું. પણ નટેશન તો સરલચિત્ત માણસ છે. તેમણે જઈને માતૃશ્રીને ખરી હકીકત જણાવી. માતાજીએ કહ્યું, કે બહે આવવા દો. તેઓ સમજી ગયાં કે મારી સાથે આવનારો અત્યંત મહિન નહિ જ હોય અને મેં પણ એ છોકરામાંથી બધી મહિનતા કહાડી નાખી હતી. અમે તેમના ધરમાં ઉતર્યા અને જે ફૂલેથી એ બાઈ પાણી કહાડતાં, તે જ ફૂલેથી અમે પણ પાણી કહાડ્યું. આ કિસ્સામાંથી યું ફલિત થાય છે? અત્યંતજેતરો પોતાની માતાઓને અને બહેનોને બાઈ નટેશનની જેમ પવિત્રતાથી, સરલતાથી સમજાવી શકે છે. આનું તાત્પર્ય એ છે કે આ પ્રશ્નનો નિવેડો અંસજેતરોની સરલતા અને અંસજોની તપશ્ચર્યાથી જ આવશે.

૨૭. [જ્યારે આપણે આ બાબતમાં આપણું વર્તન ફેરવીયું, ત્યારે અંસજવર્ગના જીવનમાં વધારે સ્વચ્છતા અને ઉજ્જવળતા આવી રહેશે.] પણ અસ્પૃશ્યતા મટી એટલે આપણે અંસજના સ્પર્શથી આપણને અલગાયેલા માની નથી નહાતાં એટલું જ જોવું બસ નથી. પણ એ અસ્પૃશ્યતાનો અર્થ શો કરીએ છીએ તે વિચારી જવું. તેમાં રહેલો બારે તિરસ્કાર છે તેને જડમૂળથી કહાડવો. આપણે જ્યાંસુધી તિરસ્કારને નથી કહાડ્યો, ત્યાંસુધી અસ્પૃશ્યતા રહેલી છે જ. તે નિકળશે ત્યારે દરેક અત્યંત બાદબહાલ તેને ઓળખ્યા વિના નહિ રહે.

૨૮. જોકે હિંદુઓ પોતાનું પાપ ધૂએ, છતાં તેથી યે કંઈ અંસજોને ધૈર્ય મળવાનું છે? એ પુરુષાર્થ તો તેઓએ જાતે જ કરવો રહ્યો. તેઓએ દારૂ મેલવો, એકું અનાજ લેવાનું છોડવું, માંસાહાર છોડવો, મેલામાં મેલી ક્રિયાઓ સેવા ખાતર કરતાં છતાં સ્વચ્છ રહેવું અને પ્રજાને બજાવો. આ તો તેઓ જાતે કરે તો જ થાય. એ કંઈ બીજા તેઓને સાર નહિ કરી શકે. તેઓની ભૂખ ભાંગવા સાર તો રેટિયો અને કાળ છે જ. હજારો અંસજો તે લઈને પાછા તાજા થઈ ગયા છે. સ્વદેશીની ચળવળ જ એવી.

છે કે તે બધાં અંગને પોષ્યાં કરે છે અને કળા જતાં હિંદુસ્થાનની કંગાળતા તે જ વસ્તુ ભાંગશે એવી મારી તો ખાતરી છે.

૨૯. પરમેશ્વરને મારી પ્રાર્થના છે કે અત્યજ ભાષાઓને સન્મતિ અને ધૈર્ય આપે કે જેથી તેઓ ધર્મને ન છોડે. હિંદુઓને માટે મારી પ્રાર્થના છે કે આ પાપમાંથી—આ સેતાનિયતમાંથી—હિંદુસમાજને પરમેશ્વર મુક્ત કરે.

૨૩. વૈષ્ણવધર્મ અને અસ્પૃશ્યતા.

૧. જે માણસ હિંદુસ્થાનમાં હિંદુકુળમાં જન્મીને વેદ ઉપનિષદ પુરાણાદિ ગ્રંથોને ધર્મગ્રંથ રૂપે માને; જે માણસ સત્ય અહિંસાદિ પાંચ ધર્મોને વિષે શ્રદ્ધા રાખે અને તે યથાશક્તિ પાળે; જે માણસ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, આત્મા અજ અને અમર છે તેમ જ્ઞાતાં દેહાધ્યાસથી સંસારમાં અનેક યોનિમાં આવળ કર્યા કરે છે, તેને મોક્ષ છે, અને મોક્ષ એ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ માને; જે વર્ણાશ્રમ અને ગોરક્ષાધર્મને માને; તે હિંદુ છે. જે માણસ આ બધું માનતો હોવા ઉપરાંત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને માનનાર કુટુંબમાં જન્મ્યો હોય અને તેનો જેણે ત્યાગ ન કર્યો હોય, જેનામાં નરસિંહ મહેતાએ તેના 'વૈષ્ણવજન' નામના (નીચે આપેલા) ભજનમાં વણુવેલા ગુણો થોડે ઘણે અંશે પણુ હોય, અને જે તે ગુણો પૂણુપણુ મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય, તે વૈષ્ણવ છે.

૨. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ, જે પીડ પરાઈ જાણે રે
પરદુઃખે ઉપકાર કરે તો યે, ઉર અભિમાન ન આણે રે. વૈ.
સકલ લોકમાં સાને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે
વાય કાછ મન નિશ્ચળ રાખે, ધનધન જનની તેની રે. વૈ.
સમદષ્ટિ ને તૃષ્ણાત્યાગી, પરસ્ત્રી જેને માત રે
જીદા યકી અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ ઝાલે હાથ રે. વૈ.
મોહમાયા વ્યાપે નહિ જેને, દૃઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રે
રામનામ શું તાળી લાગી, સકળ તીરથ તેના તનમાં રે. વૈ.
વણુલોભી ને કપટરહિત છે, કામક્રોધ નિવાર્યા રે
કહે નરસંયો તેનું દર્શન કરતાં, કુળ એકોતેર તાર્યા રે. વૈ.

૩. વૈષ્ણવનાં લક્ષણ નરસિંહ મહેતાએ જણાવ્યાં છે તે પરથી આપણે જોઈએ છીએ કે તે

(૧) પરદુઃખલંબન હોય,	(૧૧) સત્યવ્રત પાળે,
(૨) તેમ કરતાં નિરભિમાની હોય,	(૧૨) અસ્તેય પાળે,
(૩) સહુની વંદના કરે,	(૧૩) માયાતીત હોય,
(૪) ક્રોધની નિંદા ન કરે,	(૧૪) તેથી વીતરાગી હોય,
(૫) વાચ દૃઢ રાખે,	(૧૫) રામનામમાં તક્ષીન હોય,
(૬) કાછ દૃઢ રાખે,	(૧૬) તેથી તે પવિત્ર હોય,
(૭) મન દૃઢ રાખે,	(૧૭) લોભરહિત હોય,
(૮) સમદષ્ટિ હોય,	(૧૮) કપટરહિત હોય,
(૯) તેથી તૃષ્ણુરહિત હોય,	(૧૯) કામરહિત હોય,
(૧૦) એકપત્નીવ્રત પાળે,	(૨૦) ક્રોધરહિત હોય.

૪. આમાં વૈષ્ણવચિરોમણિ નરસિંહે અહિંસાને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે, એટલે જેનામાં પ્રેમ નથી તે વૈષ્ણવ નથી. જે સત્યનું પાલન નથી કરતો, જેણે સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપર જબ નથી મેળવ્યો, એ વૈષ્ણવ નથી. તેના પ્રભાતિયામાં તેણે શીખવ્યું છે કે વેદ ભણવાથી, વર્ણશ્રમ પાળવાથી, કંઠી બાંધવાથી કે તિલક કરવાથી વૈષ્ણવ થવાનું નથી. એ બધાં પાપનાં મૂળ હોઈ શકે. પાપંડી પણ માળા પહેરી શકે, તિલક કરી શકે, વેદ જાણી શકે, રામનો જપ મુખે જાપી શકે. પણ પાપંડી રહીને સત્યાચરણી ન થવાય; પાપંડી છતાં પરપીડાનું નિવારણ ન કરી શકાય; પાપંડી છતાં વાચ કાછ મનને નિશ્ચય ન રાખી શકાય.

૫. આ સિદ્ધાંતો તરફ હું ધ્યાન ખેંચી જાઉં છું, કેમકે અંસજને વિષે મારા જેવા વિચારો તો ઘણા થે ધરાવે છે, તેમને ઘણા થે અડે છે, પણ મારી ઉપર કેટલાકને રોષ આવે છે તેનું કારણ તો હું એ સમજું છું કે મને તેઓ બીજી રીતે મર્યાદાધર્મ પાળનારો અને સારો માને છે, તેથી અંસજ વિષેના મારા વિચારો રૂપી તેઓએ માનેલી બૃલ તેઓ સાંખી નથી શકતા. તેઓ માને છે કે મારા આ વિચારો સ્વરાજ્ય પ્રયેની આપણી ગતિને પણ રોકે છે. કાઈ તો એમ પણ માને છે કે મેં હાથે કરીને આપત્તિ વહેરી લઇને મારી હઠથી સ્વરાજ્યની નાવને તોફાનમાં નાખી છે.

૬. આ ઉપરાંત ઘણા માણસો એમ ધારે છે કે રાષ્ટ્રીય જાળાઓમાંથી અંસજને તો બહિષ્કાર નહિ કરે, તો સ્વરાજ્યની ચળવળ ઉધી વળી જશે.

મારામાં જરાયે વૈષ્ણવપણું હશે તો અંતઃજનો લાગ કરી મળનાર સ્વરાજ્યનો લાગ કરવાનું બળ પશુ મને ઈશ્વર આપશે.

૭. રેલગાડીમાં, હોટલોમાં, અદાલતોમાં, મીલોમાં અસ્પૃશ્યતા નડત નથી, સારે નિશાળમાં જ્યાં શિક્ષકની દેખરેખ નીચે સુધકતાના નિયમે જળવીને જ ખેતી શકાય, સાં જ અસ્પૃશ્યતાને કાચમ રાખવી? મુસલમાન પારસી, ખ્રિસ્તી, યહુદીને આપણે અસ્પૃશ્ય નથી ગણતા, અસ્પૃશ્ય ગણીને તેમને બાઈ નથી બનાવી શકતા; તો પછી હિંદુધર્મનું જ જે એક અંગ છે તેને રાષ્ટ્રીય નિશાળોમાં જેમાં ધરતી જાતિ આવી શકે તેમાં પાંચ અંતઃજને અસ્પૃશ્ય ગણવા ?

૮. ખરી ખીના આમ હોવાથી જે શાળાઓમાં ખીજ વર્ગો અને વણે આવે તેમાંથી અંતઃજનો બહિષ્કાર ન થાય એ ઠરાવ મને પ્રિય છે.

૯. વૈષ્ણવધર્મનું મૂળ દયા છે. અંતઃજને પ્રત્યેની આપણી વર્તણૂકમાં હું તો દયાનો છાંટો સરખોયે નથી જોતો. અંતઃજને ગાળ વિના તે આપણામાંના ધણા બોલાવતા જ નથી. ભૂલ્યેચૂક્યે તે આપણા ડબ્બામાં બેસે તો તેની ઉપર ગળોનો વરસાદ વરસે છે. તેને આપણે જનવરને આપીએ છીએ, તેમ એકું અનાજ આપીએ છીએ. તેને તાવ આવે, સપ કરે, તો આપણા વૈષ્ણવે કાકતર તેની દવા કરવા નહિ જાય. જો જાય તે આપણું ચાલે લાંસુમી તેને આપણે અટકાવીએ છીએ! અંતઃજને રહેવાનું ખરાબમાં ખરાબ લાગે, તેને સાફ ન દીવાની ન રસ્તાની સમવડ. તેને સાફ કૂવા ન હોય. જાહેર કૂવા, ધર્મશાળા, વિદ્યાલયોનો તેમને ઉપયોગ ન મળે. તેની પાસેથી કંઈમાં કંઈ સેવા લઈ આપણે તેને ઓઠામ ઓછો પગાર આપીએ છીએ. તેને તો ઉંચે આલ અને નીચે ધરતી છે આ કંઈ વૈષ્ણવધર્મની નિશાની છે? આને દયાધર્મ કહેવો કે કૂરતાધર્મ કહેવો? અંગ્રેજ સરકાર, જેની સાથે આપણે અસહકાર માંડ્યો છે, તે પણ આપણા આટલે દરજ્જે નિરસ્કાર નથી કરતી. આપણે તો આપણી અંતઃજ પ્રત્યેની ડાખરશાહીને ધર્મ માનીને પોષીએ છીએ.

૧૦. અસ્પૃશ્યતાને શુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકતી નથી. તે સત્યનો, અહિંસાને વિરોધી ધર્મ છે, તેથી ધર્મ જ નથી. આપણે ઉંચા અને ખીજ નાચા એ વિચાર જ નીચ છે. જે આજણમાં શૂદ્રનો-સેવાનો-ગુણ નથી એ કંઈ આજણ નથી. આજણ તો એ કે જેનામાં ક્ષત્રિયના, વૈશ્યના અને શૂદ્રના

અધા ગુણો છે અને તે ઉપરાંત જ્ઞાન છે. શ્દ્ર કંઈ જ્ઞાનથી કેવળ વિમુખ નથી. તેનામાં સેવા પ્રધાન છે. વર્ણાશ્રમધર્મમાં ઉચ્ચનીચની ભાવનાને અવકાશ નથી. વૈષ્ણવસંપ્રદાયમાં તો ભાંગીઓ, ચાંડાલ છત્તાદિ તરી ગયા છે. જે ધર્મ જગત્ માત્રને વિપ્લવ સમ જાણે છે, તે અંતઃજને વિષ્ણુથી રહિત કેમ માને ?

૧૧. મારી નમ્ર માન્યતા એવી છે કે અંતઃજને પ્રત્યેના મારો ભાવ મારો વૈષ્ણવધર્મને દીપાવે છે; તેમાં મારી શુદ્ધ દયા રહેલી છે; તેમાં મારી મર્યાદાની શુદ્ધતા સિદ્ધ થાય છે.

૧૧. કેટલાક વૈષ્ણવો માને છે કે હું તો વર્ણાશ્રમધર્મ લોપ કરી રહ્યો છું. મારી તો માન્યતા છે કે વર્ણાશ્રમધર્મને હું મક્ષિનતામાંથી ઉગારી લઈ તેનું સાચું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી રહ્યો છું. હું કંઈ પાણી, રોટી કે બેટી વ્યવહારની હિમાયત નથી કરી રહ્યો. હું તો કહું છું કે કાર્ધ પણ મનુષ્યને અડતાં આપણે પાપ કરીએ છીએ એ ભાવનામાં જ પાપ રહેલું છે.

૧૩. રજસ્વળાનો દાખલો આપી અંતઃજની અસ્પૃશ્યતાનો અચાવ કરવામાં આવે છે, તેને મારી મતિ તો અજ્ઞાન માને છે. રજસ્વલામાં રહેલી બહેનને અડી જમ્મએ, તો તેને આપણે પાપ નથી માનતા, પણ આપણે તેને અડી જમ્મએ, તો શારીરિક શૈયના નિષમતો ભંગ થયો જણી આપણે નાહી નાખી સ્વચ્છ થઈ લઈએ છીએ. જે અંતઃજ ભાઈએ મેલું કાર્ધ કંઈ હોય, તેનો તે ન નહાય અથવા બીજી રીતે સ્વચ્છ ન થાય ત્યાંસુધી સ્પર્શ ન કરવો અથવા આપણાથી થઈ ગયો હોય તો આપણે નાહી લેવું એ હું સમજી શકું છું, પણ અંતઃજકુળમાં જન્મેલાનો સર્વથા ભાગ કરવો એ ધર્મ હોય એમ મારો આત્મા સ્વીકારી જ નથી શકતો.

૧૪. હું તો માનું છું કે આપણે વાન્યું તેવું લણીએ છીએ. આપણે અંતઃજનો તિરસ્કાર કરી જનનના તિરસ્કારને પાત્ર બન્યા છીએ.

૧૫. વળી અંતઃજ કોને કહેશે ? પણુકર અંતઃજ ? આમડાના લખપતિ વેપારી છે તે અંતઃજ ? કે કાંચન બધું સ્વચ્છ કરે છે તે ? જોણે ચમારનો ધંધો છોડ્યો છે, જે ભાંગી મોટર હાકે છે, મીલમાં કામ કરે છે, હંમેશાં નહાય ધૂએ છે તે પણુ અસ્પૃશ્ય ?

૧૬. પણુ હું દલીલ શાને કરું ? જેને અસ્પૃશ્ય માનો તેને અડવામાં પાપ માનો ત્યાંસુધી નહાવું હોય તો નહાઓ, પણુ મારી અરજ તો એ છે

કે જેમ રજસ્વલામાં આવેલી માતાનો તમે તિરસ્કાર નથી કરતા, પણ તેની સેવા કરો છો, તેમ અંત્યજનો પણ તિરસ્કાર ન કરતાં તેમની સેવા કરો. તેમને સાફ કૂવા ખોદાવો, તેમને સાફ નિશાળો અંધાવો, તેમને દવા આપો, તેમને સાફ વૈદ્ય મોકલો, તેમના દુઃખમાં ભાગ લઈ તેમની આંતરડીની દુવા લ્યો. તેમને સારી જગ્યામાં રાખો, તેમને સારો પગાર આપો, તેમને માન આપી, બોધ કરી, તેને નાનો ભાઈ સમજી, તેની પાસે મહાપાન ગોમાંસાહાર ઇત્યાદિ છોડાવો. જેઓ છોડ તેમને ઉત્તેજન આપો. અંત્યજને જે કુટેલો પડી હોય તે પણ પ્રેમપૂર્વક છોડાવો, તેઓને સ્નાનાદિના નિયમો અતાવો, તેઓને માંસાહાર છોડવા સમજાવો, તેઓ ગૌરક્ષાનો ધર્મ પાળે એ અતાવો એ જેટલો તેઓનો સ્પર્શ જરૂરનો છે, તેટલું જ જરૂરનું છે. એમ કરતાં તમે જેમ શકશો કે આભાષિત અદેકે અંગ છે.

૧૭. “જે દેડભંગી ભણુશે ગણુશે, તો નોકરી કે વેપારમાં ભળવા માગશે અને તેઓનું કામ દેઠાણું કરશે ?” આવો પ્રશ્ન ધણાંને થાય છે. આ પ્રશ્ન જ અસ્પૃશ્યતાને આપણે જે રીતે અસારે જાણીએ છીએ, તેની ભયંકરતા અતાવે છે. ભંગી પોતાનો ધંધો છોડ એવું કું ઇચ્છતો નથી. પણ મેલું ઉપાડવાનો ધંધો વૈષ્ણવને જાગે તેવો પવિત્ર અને આવશ્યક છે એમ અતાવવાનો આશય છે. એ ધંધો કરનારા હલકા નથી, પણ ખીજા ધંધાદારીઓની સાથે સરખો હલકા ધરાવનારા છે અને તેઓની પ્રતિષ્ઠા દેશ રાજોમાંથી ગમે છે, તેથી તેઓ વૈદ્યાદિની જેમ માનનીય છે.

૧૮. અંત્યજો પ્રત્યેના સામાન્ય વર્તનમાં કેવળ દ્રેષ જ ભર્યો છે. ભણે એટલું ભંગીપણું ન જ કરે એ ખ્યાલ જ મને તો ખોટો લાગે છે. પણ તેવા ખ્યાલનું કારણ પણ આપણે જ છીએ. ભંગીના ધંધાને આપણે નીચ માનીએ છીએ, પણ ખરું જોતાં એ તો શાયતું કાચું હોષ પવિત્ર છે. મા અન્ધ્યાનું મેલું ઉપાડે છે, તેથી તે વધારે પવિત્ર ગણાઈ છે. રોગીની સાવધાર કરનારી બાઈ જે અતિશય દુર્ગંધવાળી વસ્તુઓ ઉઘાડે છે, તેને આપણે માન આપીએ છીએ. જે હામેશાં આપણાં પાયાખાનાં સાફ રાખી આપણને નીરોગી રહેવામાં મદદ કરે છે, તેની આપણે પૂજા કેમ ન કરીએ ? તેને ઉતારીને આપણે ઉતાર્યા છીએ. કોઈને કૂવામાં ઉતારનાર પોતે પણ ઉતરે છે. તેથી આપણને ભંગી ઇત્યાદિ જ્ઞાતિને નીચ સમજવાનો અધિકાર જ નથી.

૧૯. ભોળે ભગત મોચી હતા, છતાં આપણે તેમનાં ભજનો આદર-પૂર્વક માંધએ છીએ અને તેમને પૂજીએ છીએ. રામાયણનો કયો વાંચનાર નિપાદની રામભક્તિ નિહાળી તેની પૂજા નથી કરતો ? વળી ભંગી છતાં જો પોતાનો ધંધો છોડે, તો આપણને તેનો વિરોધ કરવાનું કે મલરાવાનું કારણ નથી. આપણે કોઇની પાસે જાળાકારે કરું કરાવવા માગીએ, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્યને લાયક જ ન બનીએ. આપણાં પાયખાનાં સાફ રાખતાં આપણે શીખી લેવું જોઇએ. જ્યારે આપણે આપણાં પાયખાનાં મેલાં રાખતાં શરમાઈશું, ત્યારે આપણાં પાયખાનાં વાંચનગૃહ જેવાં સાફ રહેશે. પાયખાનામાં ગ્રહેલો મેલ, તેમાં રહેલી દુર્ગંધ અને તેથી ઉપજતા અનેક વાયુઓ આપણી સભ્યતાને કલંકિત કરે છે, આરોગ્યના આપણા નિયમોનું અજ્ઞાન સૂચવે છે. આપણાં પાયખાનાંની હાલત આપણી અંતજ પ્રત્યેની મેલી દશાનો પૂરાવો છે, આપણામાં નિપજતા અનેક રોગોનું કારણ છે. બીજી કેમોના સંસર્ગથી આપણે વટલાઇશું કે અભડાઇશું એ વાત આપણી નબળાઈ સૂચવે છે. સંસારમાં સંસર્ગો રહ્યા જ છે, છતાં આપણે નિર્દોષ રહી શકીએ તેમાં જ ધર્મની પરીક્ષા રહેલી છે. ભંગી છતાં જો જનિઓને સ્વચ્છ ખનાવવી, આગળ લાવવી, તેમનું સન્માન કરવું એ દયાધર્મ છે. આમ કરવામાં તેમની કોઇની સાથે ખાવાપીવાની જરૂર નથી, પણ હૃદયના ભાવો શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે.

૨૦. અંત્યજને આપણે નરહંત્રા: તેઓને આપણું એકું સડેલું અન્ન ખાવા આપ્યું અને મનને મનાવ્યું કે આપણે પુણ્ય કર્યું. તેઓને આપણે ઓછામાં ઓછો પગાર આપી તેઓને બીજા માગતા બનાવ્યા. આપણો ક્યારે ઉપડાવ્યો એટલું જ નહિ, પણ ક્યારે ખવડાવ્યો. આપણો જિનાર તેઓનો શૃંગાર બનાવ્યો. પરિણામ એવું આવ્યું છે કે હવે અંત્યજવર્ગ બીજા માગી રાજ થાય છે, એકું લાવે ત્યારે મગર અને છે. સડેલું અનાજ જ્યારે તેઓના ઘરમાં આવે, ત્યારે છેકરાંઓ નાચે. જેના શુભામ પોતાની શુભામીમાં મહાલે, તે માલેકના પાપની સીમા આવી. તેમ હિંદુનું થયું છે.

૨૧. એક અંત્યજ બાળને સારા થવાને સાર, બૂદ્ધું અનાજ ખાવાની ના પાડવાને સાર, માર પડ્યો. તે આપણું બાળ હતું, અને એ બાળક કેવું પવિત્ર ! માર ખાતાં છતાં માંસ ખાવાની ના ! એવા બાળકને અસ્પૃશ્ય માને તેની સ્થિતિ કેવી ? તે સ્વરાજ્ય શું ભોગવે ? તે રક્ષા કોની કરે ?

૨૨. પણ અત્યારે હું અંતઃજાતર હિંદુ માળાપોને અસ્પૃશ્યતા વિષે કંઈ નથી કહેવા માગતો. તેઓ અંતઃજાત બંધુની ઉપર દયા સરખી નહિ રાખે ? શું તેઓને સડેલું, મેલું બૂકું અન્ન આપવું એ પણ શાસ્ત્ર છે ? શું તેઓને ઓછામાં ઓછો પગાર આપવો એ શાસ્ત્ર છે ? દરેક માળાપને હું વિનવું છું કે તે

- (૧) રાંધેલું અનાજ ન આપે.
- (૨) માત્ર સૂકું, વગર રાંધેલું અનાજ આપે.
- (૩) તેને વિદેશી કે મેલાં સડેલાં કપડાં ન આપે.
- (૪) તેનો પગાર ઓછા હોય તે: વધારે.
- (૫) જે આપે તે પ્રેમપૂર્વક આપે.

૨૪. શાસ્ત્રનિર્ણય અને અસ્પૃશ્યતા.

૧. હિંદુધર્મને નામે કે શાસ્ત્રને નામે જેટલું કહેવાતું હોય તે બધું સત્ય જ છે એવું માનવું એ ભયંકર છે. આપણાં શાસ્ત્રો બધાં વિચારપૂર્વક અને અગ્નિપૂર્વક લખાયાં છે એમ માની લેવાનું કારણ નથી. જેમાં શુદ્ધ જ્ઞાન છે એ જ શાસ્ત્ર છે એમ અર્થ કરીએ, તો પછી કહી શકાય કે બધાં શાસ્ત્રો જ્ઞાનપૂર્વક લખાયાં છે. એ વિચાર પ્રમાણે જેમાં નરમેધાદિની વાતો આવે છે તેને અગ્નિ માનવું. તે વાત શુદ્ધ શાસ્ત્રોમાં પાછળથી પણ આવી હોય. આ શૌધખોળ કરવાની આત્માર્થની જરૂર નથી. તે ઇતિહાસ જાણનારને કામની વસ્તુ છે. આપણે દરેક લખાણ કે ભોજ્યમાથી તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાનું છે. બધાં શાસ્ત્રોને શાસ્ત્રો માની તેમાંના અનર્થને અર્થ કહી બેસાડવાની ભાંજગડમાં આપણે પડીએ શાના ? હિંદુસ્થાનમાં તેમ જ બીજી જગ્યાએ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની જોડી સાથે રહેલી છે એટલે કાલીને ભોમ વિગેરે અન્યાયો આપણા ધર્મને નામે ચાલતા જોઈએ છીએ. આપણું પહેલું સૂત્ર એ છે કે આત્માને જાણવો. એ પાઠ ભણ્યા, જાણ્યા પછી બધું પોતાની મેળે ઉઠેલીને સમજી શકાશે.

૨. શાસ્ત્રનિર્ણયમાં બુદ્ધિને સ્થાન નથી, તેથી હું તો ફાહાઉં. જેને બુદ્ધિ સમજે નહિ, જે હૃદયમાં વાંચે, તે શાસ્ત્ર હોય નહિ એમ હું માનું છું; અને મને લાગે છે કે જેને કેવળ ધર્મ આચરવો છે, તેણે તે સિદ્ધાંત કબૂલ કરવો જ જોઈએ. એમ ન હોય તો આપણને ધર્મભ્રષ્ટ થવાનો ભય રહે. જે અક્ષલથી ઉગ્રહું હોય તે શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખાય તોપણ શાસ્ત્ર ન હોય. અનીતિ શીખવે એ શાસ્ત્ર ન હોય. ગીતાજીનો અર્થ મેં એવો સંભળ્યો છે કે દુષ્ટ સગાં હોય, તો તેને પણ આપણે પરબળથી હઠાવી શકીએ-હઠાવવાં એ ધર્મ છે. રામે રાવણને માર્યો તેથી આપણે જેને રાવણ માનીએ તેનો સંહાર કરવો એ ધર્મ છે? મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે માંસાહાર કરાય; તેથી શું વૈષ્ણવ માંસાહાર કરી શકે છે? રામ ચાલ ત્યારે તેનું નિવારણ કરવા જોમાંસ પણ ખાઈ શકાય એમ મેં શાસ્ત્રીઓ અને

સંન્યાસીનો દાવો કરનારને મુખે સાંભળ્યું છે. આ બધા શાસ્ત્રાર્થને કબૂલ રાખી મેં સમાજોનો સંહાર રચ્યો હોત, મેં અંગ્રેજોને મારી નાખવાની સલાહ આપી હોત, અને માંદગીમાં મેં ગ્રામાંસ લક્ષણ કયું હોત, તો મારી કેવી દશા થાત? મેં આવે સમયે મારી બુદ્ધિએ કબૂલ રાખ્યો, મારા હૃદયે માન્યો, તેને જ ધર્મ માન્યો તેથી હું બચી શક્યો છું, અને બધાને તેમ કરવાની સૂચના કરું છું.

૩. તેથી જ નિર્માણ તપસ્વીઓએ આપણને શીખવ્યું છે કે જે વેદાદિ ભણે છે, પણ જે ધર્મ આચરતા નથી તે વેદિયા કહેવાય; તે નથી તરતા, નથી તારતા. તેથી જ વેદાદિને કંઈ કરનારાથી અથવા તેની રીકાઓ યાદ રાખનારાથી હું અંબાઈ જતો નથી; અને તેઓના જ્ઞાનથી ચકિત ન થતાં મારું અદ્ય જ્ઞાન હું વધારે કિંમતી ગણું છું.

૪. હું વિનયપૂર્વક કહેવા ઇચ્છું છું કે જાહેરસેવા કરનારનો ધર્મ પ્રજાના પ્રવાહની જે ગતિ હોય તેમાં નણાવાનો નથી, પણ જે તે ગતિ અવળી હોય તો તેને સવળી કરવાનો છે.

૫. મને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, મને અતુલવ નથી, હું હડીલો છું, એમ કહી મને હિંદુપણમાંથી દૂર કરી ચકાય એમ નથી. જ્યાંસુધી હું માનું છું કે હિંદુપણની પરીક્ષા સદાચરણમાં જ છે—વાદમાં, વાસ્તવતામાં કે શાસ્ત્રાર્થમાં નથી—ત્યાંસુધી હું મારો દાવો છોડવા ઇચ્છતા નથી.

૬. આપણે શાસ્ત્રાર્થની જાળમાં એટલા ઉંડા ઉતરી ગયા છીએ કે ધૂળનું ધાન કરવાને બદલે ધાનને ધૂળ કરી મૂકી છે; સાળ છોડીને કુશકાને વળગી ગયા છીએ; માખણ મેલીને રીંછી છાશ પાછળ દોડ્યા છીએ! હાલનું વાતાવરણ સૂચવે છે કે આપણે માનારતા યુગમાંથી કરનારતા યુગમાં પ્રવેશ કરવાની અણી ઉપર આવ્યા છીએ. [એટલે આપણા વિચારને તથા વર્તનને ફક્ત હૃદયનો જ નહિ, પરંતુ બુદ્ધિનો પણ ટેકો હોય ત્યારે જ કર્તા તરીકે આપણે કંઈક ચિરસ્થાયી કરી શકીએ. આપણી ઘણી માન્યતાઓ પાયા વગરની છે, જેમકે વર્ણ પાંચ છે અને હોવાં જોઈએ, પણ ખરું જોતાં] વર્ણ પાંચ નથી પણ ચાર છે. અસ્પૃશ્યતા સંયમ નથી, એ વર્ણાશ્રમની મર્યાદા નથી. વર્ણોત્તરને પણ અસ્પૃશ્ય ગણવા એ દયાધર્મ નથી, પણ કટોરતાધર્મ છે. રક્તપિત્તથી પીડાતાના સ્પર્શથી આત્મા

અભડાતો નથી; ઉલટું એ સેવાલાવથી એવો સ્પર્શ થયો હોય, તો તો આત્મા ચડે છે. અંતજમાં ભંગીની સેવા કરવી એ ધર્મ છે; દર્દથી પીડાતા ભંગીની સારવાર પ્રથમ કરવી એ દયા છે. ભંગીએ મેલું ઉપાતું હોય, તો નહાવું એ શૌચક્રિયા છે, આવશ્યક છે; પણ ન નહાવું એ અધોગતિને પહોંચાડનારું નથી. ભંગીને આવશ્યક સમયે ન અડવામાં પાપ હોઈ શકે. નાહી ઘોષ આવેલા ભંગીને આદરપૂર્વક આપણી જોડે ન બેસાડવામાં પાપ છે; અને તેના સ્પર્શથી પાપ છે એમ માનવામાં અજ્ઞાન છે.

૭. આપણામાંના જેઓ સમજે છે કે કોઈને પણ અડવામાં પાપ ન હોય અને દેહશુદ્ધ થયેલા ભંગીને અડીને નહાવામાં પાપ છે, તેઓ ભંગી ઇલાદિ વર્ગની સેવા કરનાં વખતોવખત તેમનો સ્પર્શ કરશે, ભારે જ એ મેલ જવાનો છે. બાકી અંતજનો સો પેઢી ચુધી પણ સ્પર્શ કરવો એ પાપ છે એમ કહેનારા અને માનનારા તો મળ્યાં જ કરશે. તેમને આપણે વિનયપૂર્વક પણ તેટલા જ આગ્રહપૂર્વક થયેલા આપણા વર્તનથી અને તેનાં શુભ પરિણામોથી જીતી શકાઈએ.

૮. મેં તો અસ્પૃશ્યતા જે પ્રમાણે આપણે આચર્યો છીએ તેને પાપ રૂપ માની તેનો ત્યાગ કરવાનું ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જ સ્વયંચું છે. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પોનાના જીવનને ઘડનાર ધર્મક્રાંતિમાંની એક પણ ઇંટ નબળી ન થવા દે.

૯. મારી માન્યતા છે કે શાસ્ત્ર વાંચવાથી જ ધર્મનું સ્વરૂપ નથી મળતું. ચમદિ પાખ્યા વિના શાસ્ત્ર વાંચવાથી માણસ આડે રસ્તે ચડે છે એમ આપણે હંમેશાં જોઈએ છીએ. પંડિતાઈ મેળવવા સાફ જેણે શાસ્ત્ર વાંચ્યાં હોય તેની પાસેથી હું શાસ્ત્રનો અર્થ ગ્રહણ નહિ કરું. મારાં આચરણની રેખા હું પ્રોફેસર મેક્સમુલરનાં* બહોળા વાંચનથી લાખાયેલાં શાસ્ત્રોમાંથી ન દોરું. આધુનિક કાળમાં શાસ્ત્ર જાણવાનો દાવો કરનારા ઘણા કેવળ અજ્ઞાની અને દંભી જોવામાં આવે છે. હું ધર્મગુરુની શોધમાં

* પ્રો. મેક્સમુલર—(૧૮૨૩-૧૯૦૦). સંસ્કૃત અને વેદાંતના ઉંડા અભ્યાસી જર્મન પ્રોફેસર. ઈ. સ. ૧૮૪૬ માં જર્મનીથી તેઓ ઈંગ્લાંડ ગયા અને ત્યાં ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં આધુનિક લાખાઓના પ્રોફેસર તરીકે લાંબો વખત કામ કર્યું. તેમણે ઉપનિષદો વિગેરે લાખાંતર કરી ‘પૂર્વના ધર્મગ્રન્થો’ (Sacred Books of the East) માં છપાવ્યા છે.

છું. ગુરુની આવશ્યકતા છે એમ માનું છું. પણ મારી નજરે યોગ્ય ગુરુ ચક્ષો નથી, લાંસુધી હું જ મારો ગુરુ થઇ બેઠો છું. એ માર્ગ વિકટ છે છતાં આ વિષમ કાળમાં એ યોગ્ય લાગે છે.

૧૦. મારી ધાર્મિક જવાબદારી પૂરી સમજીને હું આ હિંદુવાદમાં ભાગ લઉં છું. કાળ જતાં નર્મદાશંકરની જેમ વિચારો બદલાય તેવું ભવિષ્ય એક ટીકાકારે મારે વિષે પણ ભાખ્યું છે. જો તેવો સમય આવે તો તે વેળા મેં હિંદુધર્મનો, ધર્મમાત્રનો જ લાગ કર્યો સમજાશે. હિંદુ-ધર્મને ઉપયુક્ત કલંકમાંથી છાંડાવતાં આ દેહ પડે, તોપણ તેમાં વિશેષ કંઈ નથી એવી મારી દૃઢ માન્યતા છે. જે ધર્મમાં નરસિંહ મહેતો ઇલાહિયા છે, તે ધર્મમાં અસ્પૃશ્યતાને અવકાશ જ ન હોય.

૧૧. અસ્પૃશ્યતાને પાપ માનવું એ પાશ્ચાત્ય વિચાર છે એમ કહેવું પાપને પુણ્ય મનાવવા બરાબર છે. અખો ભગત કંઈ પશ્ચિમની કેળવણી નહોતા પાશ્ચાત્ય; પણ તેણે જ ગાયું છે કે ‘આભડછેટ અદકર’ અંગ’ છે. આપણા દોષો કહાડવાના પ્રયત્નોને ઇતરધર્મનાં અંગ ગણી દોષોને સંધરવા એ ધર્મોપપણું છે, અને તેથી ધર્મની અવનતિ થાય છે.

૧૨. અંલજનું અંતઃકરણ મેલું છે? શું જન્મથી જ અંલજ મનુષ્ય નથી? શું અંલજ પણ કરતાં પણ કનિષ્ઠ છે?

૧૩. અસ્પૃશ્યતા એ હિંદુધર્મનું દૂષણ છે; પડતીને વખતે આપદ્ધર્મ તરીકે તત્કાળને માટે દાખલ થયેલી એ એક વ્યવસ્થા હોવાનો સંભવ છે. એ અવ્યાપક છે; તેને શાસ્ત્રોમાં સ્થાન નથી. જે શ્લોકોને એના ટેકામાં ટાંકવામાં આવે છે તે ક્ષેપક છે, અથવા તો તેના અર્થ વિષે મતભેદ છે. વૈષ્ણવોએ અસ્પૃશ્યતાને ધર્મ રૂપે વધુ વિલી નથી. અસ્પૃશ્યતાને દહાડેદહાડે લોપ થતો જાય છે. રેલમાં, સરકારી નિશાળોમાં, તીર્થક્ષેત્રોમાં, અદાલતોમાં તેને સ્થાન નથી. મીલોમાં અને બીજાં મોટાં કારખાનાંઓમાં અંલજોનો સંપૂર્ણ સ્પર્શ છે. આમ જે સ્પર્શ વૈષ્ણવો પાપ માનતા છતાં કરે છે તેને વિચારપૂર્વક પુણ્ય માનીને તેઓ કરે એવી મારી પ્રાર્થના છે. ગીતાજી પણ એ જ કહે છે; સમદર્શીને આહુત્ય, ધાન, અંત્યજ બધા સરખા છે. ‘નરસૈયો’ ગાય છે કે વૈષ્ણવમાં સમદર્શિ હોવી જોઈએ. અંત્યજને સર્વથા અસ્પૃશ્ય ગણવા છતાં તેમના તરફ પણ પોતે સમદર્શી રહી શકે છે એવો દાવો વૈષ્ણવો નહિ કરી શકે.

૧૪. મેં અનેક અંત્યજોને સરળ ચિત્તના, આમાણિક, માની અને ધ્વિરના ભક્ત બાળ્યા છે. તેવાઓને સર્વ પ્રકારે હું વંદનીય ગણું છું. જેઓ ડિઝી વિનાના આપણા અભણ દાકતર છે, તેમનો અનાદર કરી આપણે પાપમાં પડીએ છીએ, અને વૈષ્ણવધર્મને એળ લગાડીએ છીએ.

૧૫. પણ અસ્પૃશ્યતા અને વર્ણશ્રમ એ બેને કેટલાક એક જ વસ્તુ માનતા જણાય છે. મારી અદ્યપ્રતિ પ્રમાણે વર્ણશ્રમ એ ધર્મ છે, શાશ્વત છે, વ્યાપક છે, કુદરતને અનુકૂળ છે અને વ્યવહારવ્યવસ્થા છે; હિંદુધર્મનું એ એક શુદ્ધ પાણી સ્વરૂપ છે.

૨૫. ખરી મલિનતા.

૧. હું ધર્મચક્ષુમાં દેશને પણ હોમવા તૈયાર થાઉં એવી મારી ભાવના છે. મારું સ્વદેશાભિમાન ધર્માભિમાનથી મર્યાદિત છે; તેથી જો દેશહિન ધર્મહિનનું વિરોધી હોય, તો દેશહિનને જતું કરવા હું તૈયાર થાઉં. અંતઃજને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં હું અધર્મ માનું છું; અને અધર્મ આચરીને દેશહિન કરવાની મારી લેશમાત્ર હજી નથી. મારી દૃઢ માન્યતા છે કે દેશમાં જ્યારે ખરી ધર્મજન્યુતિ થશે; ત્યારે જ સ્વરાજ્ય મળશે. એવી જન્યુતિનો સમય આવ્યો જણાય છે.

૨. અસ્પૃશ્યતાનો વિષય એવો છે કે તે ખાખખ અનેક માણસોને અનેક પ્રકારની શંકાઓ આવ્યાં કરે છે. કાંઈ એક રીતે તો કાંઈ બીજી રીતે તેનો બચાવ કરવા મથી રહ્યા છે.

૩. અધા નિર્ણય કરવામાં આપણે શાંતિ જળવવાની પૂરી જરૂર છે. આપણે ધર્મના નિર્ણય કે બીજા કશા શુદ્ધ નિર્ણયો મારામારીથી નથી કરી શકવાના. વિનયપૂર્વક દલીલો કરીને જ આપણે સત્યાસત્યનો વિચાર કરી શકીશું. અધા ધર્મસંકટોનો નિવેડો સદુ પોતપોતાના વિચારોને અમલમાં મૂકીને જ કરી શકશે. અમલમાં મૂકવા જતાં સત્ય તરી આવવાનું જ. આલેને ધૂળ ઉડાડવાથી તે આપણી જ આંખમાં પડે છે. એની દલીલ શી? જોને એમ 'ધૂળ' ઉડાડવામાં રસ આવે, તે ઉડાડીને જ સારાસારનો અનુભવ લેશે. અસ્પૃશ્યતાના પાપનો મેલ સંધરીને સ્વરાજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન આકાશમાં ધૂળ ઉડાડ્યા સમાન છે. શંકા આવવી એ અધા ધરદાસી બેઠેલા રિવાજોને વિષે અને છે. કાંઈ રિવાજો તેની સામે વિરોધ થયા વિના તરત નથી દૂર થઈ શક્યા. શરાબ છતાં પીવાની ટેવનો પણ બચાવ થતો આપણે જોઈએ છીએ. કેટલાક તો શરાબ પીવાનો ધર્મ પણ માનનારા પણ છે! ત્યાં પછી અસ્પૃશ્યતાની

તો વાત જ શી? નીચેના ત્રણ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાને હું પ્રયત્ન કરીશ:—

(૧) ભંગી ચમારનો ધંધો જ મેલો છે. અને જેનો તે ધંધો થઈ પડે છે તેની ઉપર તેની એવી મુક્તિ અસર થાય છે કે ભલે તે હંમેશાં નાહીને સાફ થાય, તોપણ તેનું હાડ જ મેલું થઈ ગયેલું હોય છે. એટલે તેનો સ્પર્શ સર્વાથા વર્જ્ય હોવો જોઈએ.

(૨) દાકતર દલાદિ જે મેલાં કામ કરે છે, તેનો ધંધો કંઈ ભંગીના નથી. તેઓ નિરંતર તેવું કામ કરતા નથી અને કરે છે, આરે તેઓ તેવું કામ કરીને સાફ થઈ જાય છે.

(૩) ટેડભંગી જ્યાંસુધી પોતાનો ધંધો જ ન મેલે, ત્યાંસુધી તેને અડાય જ નહિ.

૫. ઉપલી દલીલો કંઈક નવા પ્રકારની છે. એક પક્ષ એમ કહે છે કે ‘અસ્પૃશ્ય’ જો નહાતાધોતા થઈ જાય, તો પછી કંઈ કહેવા જેવું નથી રહેતું. હવે ઉપરની દલીલ કરનાર પક્ષ કહે છે કે ભંગીના હાડમાં જ મેલ પેસી ગયો છે, તેથી આપણે તેને ગમે તેટલો ધોઈએ, તોપણ તેનો સ્પર્શ ન કરી શકાય.

૬. બન્ને પક્ષની ભૂલ હું તો ચોકખી જોઈ શકું છું. આપણને ભંગી વિગેરેને ન અડવાની ટેવ પડી છે, વળી તેને ધર્મનું રૂપ અપાયું છે. એટલે હવે તેઓને અડવાની ઇચ્છા નથી થતી, તેથી ગમે તે પ્રકારે આપણી આદતનું સમર્થન કરવું આપણને ગમે છે.

૭. હિંદુધર્મને અંગે કેટલીક રીતિઓ જામેલી છે. તેમાંની કેટલીક સ્તુલ છે, ખીજી નિંદ છે. અસ્પૃશ્યતાની નિંદ છે ધર્મને નામે, તેથી બે હજાર વર્ષનું પાપ હિંદુધર્મને માથે ચડ્યું છે અને હજી ચડતું જાય છે. એ રીતિને હું પાખંડ કહું છું. તે પાખંડમાંથી આપણને નિકળવું પડશે. તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપણે કર્યા જ કરીએ છીએ.

૮. સનાતન ધર્મની રક્ષા શાસ્ત્રોમાં છપાયેલા બધા શ્લોકોને ચોખ્ખા બતાવવાથી નથી થવાની, પણ તે શાસ્ત્રોમાં જે અચળ સિદ્ધાંતો છે તે મુજબ વર્તન કરવાથી થવાની છે. જે જે ધર્મના પ્રચારકોની સાથે મને

વાર્તાલાપ કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો છે, તેમણે આ વાત કબૂલ કરેલી છે. કેટલાક વિદ્વાન ગણાતા અને લોકોમાં પ્રભુતા ધર્મપ્રચારકોને પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું છે કે રૂઢિ સિવાય ભંગી ઇલાદિ તરફની વર્તણૂકનો કંઈ જ અચાવ નથી.

૯. આ દેશ જેમ તપશ્ચર્યા, પવિત્રતા, દયા છત્યાદિથી ભરપૂર છે, તેમ જ સ્વચ્છંદ, પાપ કૂરતા આદિથી ભરપૂર છે. આવે સમયે સર્વને ધટે છે કે પાખંડની સામે શ્રવામાં કટિબદ્ધ થવું, અને આ પવિત્ર કાર્યને વધારવા તેના પુરવઠા ભાગીદાર થવું, અને છ કરોડની વસ્તી હિંદુધર્મથી નિરાશ થઈ તેનો ત્યાગ ન કરે એમ કરવામાં સાહાય્ય કરવી.

૧૦. કોઈ પણ જીવ જન્મથી જ અસ્પૃશ્ય છે અને તેને અસ્પૃશ્ય દશામાં જ મરવું પડે છે એવો હિંદુધર્મ નથી જ એમ મારી ખાત્રી છે. આવા અધર્મને ધર્મનું નામ આપવું એ વધારે અધર્મ કરવા બરોબર છે. જે અસ્પૃશ્યતા આજે વ્યવહારમાં નથી રહી તે અસ્પૃશ્યતાનો જ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ કરવા હિંદુઓને હું વિનવી રહ્યો છું.

૧૧. મારી અદ્યપમતિ પ્રમાણે તો ભંગીને જે મેલ ચડે છે, તે મેલ શારીરિક છે, અને તે મેલ તરત દૂર કરી શકાય છે. પણ જેઓને અસત્ય પાખંડ છત્યાદિનો મેલ ચડે છે તે એવો સૂક્ષ્મ હોય છે કે તેને કઢાડવો જ મુશ્કેલ પડે છે. જો કોઈને અસ્પૃશ્ય ગણી શકાય, તો તે અસત્ય અને પાખંડ રૂપી મેલથી ભરેલા લોકો છે. આ ખરી મલિનતાને સાર આપણી પાસે ધીરજ અને પોતાની આંતરિક સ્વચ્છતા સિવાય બીજો ઉપાય નથી. પણ ભંગીની મલિનતા તો ઢાઢ નથી ધાલતી એટલું જ નહિ, પણ તેનો તો ઉપાય પણ સહેલો છે. તેઓને આપણે આપણા કરીએ, એટલે તેઓ જરૂર સાફ થઈ રહેવાના.

૧૨ એક વિચારશીલ વિવેકી હિંદુએ મારી સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું કે હિંદુધર્મમાં તો સ્પર્શથી-પ્રાણુમાંથી નિકળતાં આદિભવોથી-પણુ સામેના પર અસર થાય છે, તેથી તેવાઓનાથી દૂર રહેવાનું મુશ્કેલું છે. આવી સૂક્ષ્મ અસરો જાણી તેનાથી બચી હિંદુઓ હજારો વર્ષ સુધી નબી શક્યા છે, અને સુંદર શાસ્ત્રો રચી શક્યા છે આમ તેમણે કહ્યું.

૧૩. આ વાત આમ મૂક્યે સાચી લાગે છે. સ્પર્શથી—દુર્જન સંગથી—આપણે મેલા થઇએ છીએ અને સત્સંગથી આપણે સાફ થઇએ છીએ. પણ એ બધું તિરસ્કાર પોષવાને નથી લખાયું, એ કંઈ સમાજમાં અતડાપણું દાખલ કરવાને સારૂ નથી લખાયું. એ તો કેવળ એકાંતસેવનને સારૂ, સંયમને સારૂ લખાયલું છે, અને એ અત્યજ પરત્વે નથી પણ બધા સંસર્ગો પરત્વે લખાયલું છે. આપણે આપણા આત્માને સ્વચ્છ કરવાનો છે અને તે સ્વચ્છતા આપણે અત્યજભાઇઓની સેવા કરી, તેમની ઉન્નતિ કરી, વધારે સારી રીતે મેળવી શકીએ છીએ. સાફ કરવા સારૂ તો મટરોમાં પણ હાથ નાખીએ છીએ, છતાં તેનો સ્પર્શ આપણને હાનિકર નથી. વળી જો આપણે હંમેશાં બીજાના દોષનો જ વિચાર કરી સહુથી અજાણ રહેવા માંડીએ, તો આપણે પૂરા પાખંડી જ બનીએ; કારણકે બીજાના દોષોનું દર્શન કરતાં આપણે પોતાને એવા સંપૂર્ણ માની લઇએ છીએ કે આપણને કંઈ કરવાપણું જ નથી રહેતું. અર્થાત્ આપણે નીચમાં નીચ બની જઇએ છીએ. ટેડભંગી તો આપણી અંદર જ પડ્યા છે. તેમનો ત્યાગ કરવાનો રહ્યો છે. તેમને અડી આપણે નહાવાતું છે. અહારના ટેડભંગી મેલાં કામ કરવા છતાં એવા સરળ છે, એવા ભલા અને નીતિમાન છે કે તેઓ પૂજવા લાયક છે. ટેડભંગીએ દુર્ગુણોનો અને બીજા વર્ણોએ સદ્ગુણોનો ઇન્કાર નથી લખાવ્યો.

૧૪. દાકતરનો ધંધો મેલું ચૂંથવાનો નિરંતરનો જ છે. તેઓને જો એવિશે કલાક વાઢકાપતું કામ મળે, તો તે કરવા તે કંઈ ઇન્કાર નહિ કરે. વળી તેઓ પણ પોતાની આજીવિકાને અર્થે પોતાનો મેલ ચૂંથવાનો ધંધો કરે છે. છતાં તે કાર્યને આપણે પરોપકારી ગણીએ છીએ અને દાકતરને માન આપીએ છીએ. મારી દલીલ એવી છે કે દાકતરનો ધંધો તો માત્ર દર્દીને ઉપકારક છે, પણ ભંગીનો ધંધો આખાં જગતને ઉપકારક હોઇ દાકતરના ધંધા કરતાં પણ વધારે આવશ્યક અને પવિત્ર છે. દાકતરો પોતાનો ધંધો છોડે તો દર્દીઓનો નાશ થાય, પણ જો ભંગીનું કાર્ય બંધ થાય તો તો જગતનો નાશ થાય, તેથી આવશ્યક પ્રવૃત્તિ કરનારને અપવિત્ર માની તેને તરછોડવા એમાં ઘણું પાપ છે એમ માનવું જરા થે અયોગ્ય ન ગણવું જોઇએ.

૧૫. ભંગીયમારનો ધંધો છોડાવવાની પ્રવૃત્તિ કરવી એ તો જગતને ભારે હાનિકારક કાર્ય માનું છું.

૧૬. આપણી પાસે ઉપાય એક જ રહેલો છે. જેમ દાકતરના ધંધાને આપણે પવિત્ર માન્યો છે, તેમ ભંગીયમારના ધંધાને પવિત્ર માનવો. આપણે તેમને સારા રહેવા પ્રેરવા, તેમને દૂર કહાડવાને બદલે આપણી નજીક રાખવા, અને તેમની સેવા કરવી. આપણે પાયખાનાં ચોકખાં રાખવાની ટેવ પાડવી, અને આપણે પોતે પણ તે સાફ કરવાની જરૂર જણાય, ત્યારે સાફ કરવા તૈયાર થવું અને સાફ કરતાં શીખવું. જ્યારે આપણે ભંગીના ધંધાની પવિત્રતાને સમજતાં થઈશું, ત્યારે આપણાં પાયખાનાંજે આજે નફાની ખાણ રૂપ છે, તે આપણાં રસોડાં કે આપણી એકંકના જેવા સ્વચ્છ હશે. મારી દૃઢ માન્યતા છે કે ભંગીને અને તેના ધંધાને તુચ્છ ગણીને આપણે અનેક રોગોને સ્થાન આપ્યું છે. બ્રાહ્મણનાં ઘર ભંગીના ઘરો કરતાં મેં મેલાં જોયાં છે. ભંગીના ઘરની પાસે. પાયખાનું હોતું નથી, તેથી તે સ્વચ્છ લાગે છે. આપણાં પાયખાનાંની ગંદકીથી અને આપણી તે વિષેની બૂરી આદતોથી આપણામાં મરડી, કૌભેંડ આદિ રોગો ઓવે છે, ત્યારે ત્વરાથી ફેલાય છે એવી ઘણા વિદ્વાન દાકતરોની માન્યતા છે. મેં તો એ વાત ખાસ અનુભવી છે. આપણા પાયખાનાંને આપણે એવી સારી સ્થિતિમાં મૂકી શકીએ છીએ કે તેને સાફ કરવામાં જરા ચે મૂગ ન આવે, અને તેમાં જ્યારે પ્રવેશ કરીએ, ત્યારે તે સ્વચ્છ અને દુર્ગંધ વિનાનાં જેવામાં આવે. અસ્પૃશ્યતાના પાપથી આપણે સામ્રાજ્યના અસ્પૃશ્ય ભંગી બન્યા છીએ એટલું જ નહિ, પણ તે પાપને અંગે આપણે રોગોના ભોગી પણ બન્યા છીએ અને આપણાં શરીર નિસ્તેજ અને દુર્બળ બન્યાં છે. આપણા પાયખાનાં ઇલાદિના રિવાજોથી હવા ઉપર કેવી ખરાબ અસર થાય છે અને ખરાબ હવાની અસર શરીર ઉપર કેટલી ખરાબ થાય છે એનો આપણને ખ્યાલ જ નથી.

૧૭. મને કંઈ મલિનતા ઉપર મોહ નથી, ભંગી ઉપર પણ મોહ નથી. મને અતિશયોક્તિની ટેવ નથી. હું હિંદુશાસ્ત્રોને માનનારો છું. હિંદુધર્મનો અભિમાની છું. મારું સત્ય મને નિર્માહ રાખે છે અને શાસ્ત્રને નામે ચાલતી બધી વસ્તુના અર્થ સ્વીકારથી બચાવે છે. હું જેમ જેમ નમ્રપણે વિચાર.

કરે છું, તેમ તેમ મને લાસે છે કે જેવી ડાચરશાહી સામ્રાજ્યે ચલાવી, તેવા ડાચરશાહી હિન્દુધર્મને નામે હિન્દુઓએ લંગી ઇત્યાદિ જાતિઓ ઉપર ચલાવી છે. જેમ સામ્રાજ્યની ડાચરશાહીને હું સેતાનિષ્ઠ કહું છું, તેવી જ સેતાનિષ્ઠ હું અસ્પૃશ્યતાને ગણું છું. તે દોષમાંથી હિન્દુધર્મને મુક્ત કરવા હું મથી રહ્યો છું, અને તે માટે વધારે કંઠથી તપશ્ચર્યાને સાર મને લાગકે મનાવવા પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના કરું છું.

૨૬. અંત્યજ્ઞેને બોધ.

૧. મારી શક્તિ પ્રમાણે મેં હિન્દુધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે અને શક્તિ પ્રમાણેજ તેનું પાલન કરું છું. ધર્મ વિના કોઈ પણ પ્રબળ ખરી રીતે આગળ વધી ન શકે એમ હું માનું છું. પણ અમુક જાતિનો સ્પર્શ કરવામાં પાપ છે એ તો મારાથી કબૂલ ન જ થઈ શકે. હ'શ્વરે સર્જેલા કોઈ પણ પ્રાણીને અડતાં આપણે અભગ્રાહ્ય એવો વિચાર કરવામાં પણ મને તો અધર્મ લાગે છે. રિવાજ માનને ધર્મને નામે આગળખી લેવા એ દુરાગ્રહ ગણાય. રિવાજો સારા પણ હોય અને નકારા પણ હોય. અન્ત્યજ્ઞેને ન અડવું એને હું તો નકારે. રિવાજ ગણું છું. એમના ધંધાની દીકા કરીને ન અડીએ એમ કહેતું એ થોડો વિચાર કરતાં અયોગ્ય જ લાગશે. જો એ ધંધો કરવામાં હીણુપત હોય, તો તેઓની પાસે એ ધંધો છોડાવવો જોઈએ; અને જો આપણાં પાપખાનાં સાફ કરવાં એ પાપકર્મ ગણાય, તો આ કર્મનો ત્યાગ થયે શહેરોની શી દશા થાય એ વિચારવું જોઈએ.

૨. દરેક માતા પિતાના બચ્ચાંનું મેલું ઉપાડે છે, એમ કરીને રાજી રહે છે, એને પોતાનો ધર્મ માને છે; અને એ માતાને આપણે સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરીએ છીએ. ભંગી પણ અભિવન્દન કરવા યોગ્ય છે. એમાં હું અતિશયોક્તિ નથી કરતો. જો અન્ત્યજવર્ગ ગંદો છે, દારુ પીતાદિ પીએ છે એ બહાનું કહાડવામાં આવે, તો હું કહીશ કે ધણા દારૂ પીનારાનો આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ અને અન્ત્યજો કરતાં પણ ગંદાં રહેનાર સ્ત્રીપુરુષોનો આપણે ત્યાગ નથી કરતાં. હું વણુશ્રમને અસ્પૃશ્યતાની ભાવના સાથે બિલકુલ જોડી દેવા માગતો નથી. ગમે તેની સાથે ભાણાવહેવાર કે બેટીવહેવાર રાખવા આપણે બંધાયેલા નથી. પણ કોઈ પ્રાણીને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં દોષ છે એમ મને લાગે છે. આ દોષમાંથી હિન્દુઓ મુક્ત થઈ નાય એવું હું ઇચ્છું છું.

૩. અન્તજ્ઞ લાઇઓને હું કહું છું કે હિન્દુસમાજમાં અગાઉ આ બાબતમાં જેવો આધાત થતો હતો તેવો આજે નથી થતો એ વિશે નિઃશંક રહેજો. પણ નિઃશંક કોણ રહી શકે ? જે લાયક હોય તે જ. હિન્દુઓએ તમારા પર અભ્યાસ કર્યો છે. વિવેકાનંદે આપણને કહ્યું છે કે અન્તજ્ઞો દબાવેલા નહિ પણ દબાવેલા છે. હિન્દુસંસાર પણ અન્તજ્ઞેને ડૂબાડીને પોતે ડૂબ્યો છે. નેલોરમાં મેં પ્રભુની પ્રાર્થના કરેલી કે હું આવતે જન્મે જન્મું, તો અન્તજ્ઞ જ જન્મું, અને તેને પડતાં દુઃખો અનુભવું. હું જ્ઞાતિજ્ઞ, વૈશ્ય કે શૂદ્ર પણ નહિ, પણ અતિશૂદ્ર જ જન્મવા ઇચ્છું છું.

૪. અસ્પૃશ્યતા એ હિન્દુસમાજમાં મોટી ખામી છે. બીજી ખામીઓ પણ બહુ છે. પણ એ તો આજે દૂર કરો કે હજાર વર્ષ પછી કરો તો મેં ક્ષાંતવ્ય હશે, પણ હું અંત્યજ્ઞની અસ્પૃશ્યતાને સાંખી શકતો નથી. અસ્પૃશ્યતાની હું ખરદાસ કરી શકતો નથી. હિન્દુસમાજનું કર્તવ્ય છે કે અસ્પૃશ્યતાને દૂર કરવા માટે ભારે તપશ્ચર્યા કરે. મેં કહેલું છે અને આજે પાછો હિન્દુસમાજને કહું છું કે જ્યાંસુધી અસ્પૃશ્યતાના પાપમાંથી હિન્દુસમાજ મુક્ત નહિ થાય, ત્યાંસુધી સ્વરાજ્યસ્થાપના અસંભવિત છે. મારા ઉપર તમે ઇતબાર રાખતા હો, તો તમને કહું છું કે જેટલું દર્દ અન્તજ્ઞને અસ્પૃશ્ય રહેવામાં છે, તેથી વધારે દર્દ મને અસ્પૃશ્યતા હિન્દુધર્મમાં હોવાથી છે. અસ્પૃશ્યતા હિન્દુસમાજમાં કાયમ છે, ત્યાંસુધી મને લાજ આવે છે, અને હિન્દુ છું એવો દાવો કરતાં પણ મને સંકોચ થાય છે.

૫. તમારે એ સમજી લેવું જોઇએ કે વર્ણુશ્રમધર્મ એક ચીજ છે, અને અસ્પૃશ્યતા એ બીજી ચીજ છે. વર્ણુશ્રમધર્મ દોષિત છે, તેમાં પાપ છે, એમ કહેવામાં પશ્ચિમની પદ્ધતિનો પ્રયોગ છે. હું એ પદ્ધતિનો પ્રયોગ નથી કરતો. એના સ્વીકારે હિન્દુસ્થાનને પાડયું છે. અન્તજ્ઞોના આશીર્વાદ અને અન્તજ્ઞોની પ્રસન્નતા હું મહત્તમાં લેવા નથી ચાહતો. તેથી હું આજે સાફ કહી દેવા ઇચ્છું છું કે આ કામમાં હું બહુ કષ્ટથી ભળ્યો છું, કારણકે હું અસ્પૃશ્યતાનો દોષ મટાડવામાં અન્તજ્ઞોની અને સુધારકોની સાથે છું. બીજી બાબતોમાં તમે અને એ જે કરવા માગો છો, તેમાં હું સામેલ નથી. હું કોઇ પણ હિન્દુને નથી કહી શકતો.

(કારણકે હું તેમ માનતો નથી) કે દરેક હિન્દુએ એકબીજાની સાથે ખાવું, પીવું કે બેટીવ્યવહાર કરવો. તેની આવશ્યકતા નથી. હું કહું છું કે જે માણસ આ ત્રણે વ્યવહારનો ત્યાગ કરે, તે સંયમી હોઈ શકે છે, અને સ્વચ્છંદી પણ થઈ શકે છે. હું માનું છું કે એ ત્યાગ સંયમવૃત્તિથી જ થયેલો છે.

૬. હું પોતે અંતરજ્ઞોની સાથે ખાઈ છું, પીઈ છું. એક અંતરજ્ઞ છોકરીને મેં દત્તક લીધી છે. એ છોકરી મને પ્રાણપ્રીતી પ્યારી છે. છતાં હિંદુસમાજને હું નહિ કહું કે તમારી ભાગવૃત્તિને તમે હાડવી દો. હું માનું છું કે મારા જેવાને માટે પણ હિંદુસમાજમાં સ્થાન છે. સંન્યાસી ન હોવા છતાં હું કરી રહ્યો છું તેમ કરનારને માટે હિંદુસમાજની અંદર સ્થાન છે. મુસલમાનો મને કંઈ ખાલ વસ્તુ આપે અને તેમની પાસેથી હું તે ખાઈ લઉં, તેમ અંતરજ્ઞ પાસેથી પણ હું ખાલ વસ્તુ લઈ શકું છું. પણ એમ કરવાને હું હિંદુને ફરજ પાડવા નથી ઇચ્છતો, કારણકે આમ કરવામાં સંયમ તૂટે છે. એ સંયમમાં હિંદુસંસારની રક્ષા રહેલી છે. વર્ણાશ્રમને કે ખાવાપીવાના વ્યવહારને મટાડવો અને અસ્પૃશ્યતાને મટાડવી એ એક વસ્તુ નથી. એક વસ્તુ સંયમ છે, જ્યારે બીજી વસ્તુ સેતાનિયત છે. હું અન્યાસી છું અને અધ્યયન કરી રહ્યો છું, એટલે મને જ્યારે લાગશે કે મારી સમજમાં ભૂલ હતી તે જ દિવસે હું મારી ભૂલ કબૂલ કરી લઈશ. પણ અત્યારે તો હું કહેવાને તૈયાર છું કે જેઓ અસ્પૃશ્યતાનો બચાવ કરી રહ્યા છે, તેઓનામાં હું પાખંડ જ જોઈું છું, સેતાનિયત જોઈું છું. જેનો તેઓ બચાવ કરી રહ્યા છે, તે સેતાનિયત છે.

૭. મેં મારી મર્યાદા, માફ શું કામ છે તે કહી દીધું છે; તેની પદ્ધતિ પણ મેં જણાવી દીધી છે. હું નથી માનતો કે સુધારકો અનંતજ્ઞોમાં કામ કરીને, મને કેળવણી આપીને અસ્પૃશ્યતાનો દોષ મટાડી શકે. હું એવા લણુઓને જાણું છું કે જેઓ 'લેટફોર્મ' પર ખૂબ ઓલે છે, પણ જ્યારે સ્પર્શ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે હડી જાય છે. આવી હયાત સાથે મારી ભિન્નતા છે, અને હું કહેવાને ઇચ્છું છું કે આ રીતે સુધારો નહિ થાય ! પણ બીજી તરફ હિન્દુસમાજ સમજશે, ત્યારે કરીશું એમ કહેનારાનો પણ મને કંટાળો છે. હું તો અનંતજ્ઞને કહી રહ્યો છું કે આવા પાપ સામે હું પોતે તો

અસહકાર જ કરું. વળી અત્યંતેને લોકોને હું કહીશ કે સમાજના આ પાપની સામે-આખા હિન્દુસમાજ સામે-હું એકલો અસહકાર કરું એવો પ્રસંગ પણ જો એ પાપ કોઈ રીતે દૂર ન થાય તો આવે. સત્તતની સેતાનિયત મટાડવી મને એટલી બધી મુશ્કેલ નથી લાગતી. સત્તતની સેતાનિયત દુન્યવી છે. અસ્પૃશ્યતાની સેતાનિયતે ધાર્મિક રંગ લીધો છે. હિન્દુઓ તો એમ જ સમજે છે કે અત્યંતેને અડવામાં પાપ છે. તેમને મનાવવાનું કામ કંઈ છે. આપણામાં એટલી મંદતા, આળસ આવી ગયાં છે, આપણે એટલા બધા દુઃખમાં ડૂબેલા છીએ કે આપણે વિચાર પણ કરી શકતા નથી. આપણા ધર્માધિકારીઓ પણ અજ્ઞાનમાં એટલા બધા ડૂબેલા છે કે તેમને સમજવી જ ન શકાય. અસ્પૃશ્યતાદોષના નિવારણનો અર્થ જ એ છે કે એનો હિન્દુસમાજ પાસે સ્વીકાર કરાવવો. અત્યંતેને કરોડો હિન્દુઓનો નાશ કરીને અસ્પૃશ્યતાના દોષને મટાડી શકે એ અસંભવિત છે. વેદમાં કે મનુસ્મૃતિમાં જો એવું ફરમાન હોય, તો વેદને બદલવા જોઈએ. પણ બીજા ધર્મગ્રંથો કોણ રચી શકે. હું સંસારી છું, ધર્માધિકારી હોવાનો દાવો નથી કરતો. હું પોતે અનેક ખામીઓથી ભરેલો છું. હું હિન્દુસમાજને ધર્મનીતિ શી રીતે આપી શકું ? હું તો મને પોતાને તેમની દયાને પાત બનાવીને કામ કરાવી શકું તે કરી લઉં.

૮. આપણા સુધારકો જો એટલું સમજી લેશે કે હિન્દુસમાજને મિટાવીને ત્રા દોષ કહાડવો અસંભવિત છે, તો તેમને ખાતરી થશે કે તેમની સહિષ્ણુતાથી જ તે મટાડી શકાશે. અત્યંતેને લાઇઓને હું કહું છું કે તમે મારા જેટલા જ હિંદુ છો. મારા જેટલા જ તમને પણ હિંદુપણના અધિકાર છે. તમે હિંદુધર્મને બરાબર સમજશો, તો તમારાં હથિયાર તમારા હાથમાં જ છે, જેમ સત્તતને મટાડવાનું હથિયાર આપણા જ હાથમાં છે, બીજા માગીને તેનો ઉપાય થઈ શકવાનો નથી; તેમ અસ્પૃશ્યતાને દૂર કરવાનો ઉપાય પણ અત્યંતેને જ હાથમાં છે.

૯. અંતજોએ કદિ પોતે હિંદુ નથી એવો ખ્યાલ મનમાં લાવવો જ ન જોઈએ. હિંદુધર્મનો દાવો કરનારા તેઓને દુઃખ દે છે, તેથી તેઓ હિંદુધર્મ તરફ કેમ તિરસ્કાર બતાવી શકે? એક કુટુંબમાં રહેનારને બીજા કુટુંબીઓ દુઃખ દે, તેથી તે કુટુંબનો ત્યાગ નથી કરતો, પણ

કુટુંબને સુધારવા મથે છે, તેમ શિક્ષિત અંત્યજનેએ કરવું જોઈએ. જેઓ કેળવણી પામ્યા છે અને જેઓ અંત્યજોના આગેવાન હોવાનો દાવો કરે છે, તેઓ શિક્ષિતની પંક્તિમાં છે. [અંત્યજો હિંદુઓ સાથે સહકાર કરે તેમાં તેમની ઉન્નતિનો માર્ગ સરળ થાય છે, પરંતુ અંત્યજો સરકાર સાથે સહકાર કરે તેમાંથી તેઓ શું મેળવવાના હતા?] સરકાર દેડ ભાઇઓનું રક્ષણ શું કરવાની હતી? શું કર્યું છે? જે દેડને રેલ્વેમાં ઉદ્ધત હિંદુઓ ગાળો દે છે, તેને સરકાર શું રક્ષણ આપી શકે છે? જેને કચેરીઓમાં ઓળખાયા પછી અમલદારો પોતે જ પળવે છે, તેને શું રક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે? જેઓ ટૂવા, મકાન, નિશાળો વિનાના છે તેમને સરકારે શું રક્ષણ આપ્યું છે? તેઓની હાલતમાં શા સુધારો સરકારે કર્યો છે એ હું જરૂર જાણવા માગું ખરો.

૧૦. હા સરકારે એક કામ કર્યું છે ખરું. તેઓની પાસેથી પુબ્કળ વેડ લીધી છે, તેઓમાંના કેટલાકને ગોમાંસ ખાતા કરી મૂક્યા છે, તેઓની ખરાબ આદતોને પોષી છે, એમાં શક નથી. તેઓની નૈનિક સ્થિતિમાં લવલેશ પણ સુધારો નથી કર્યો.

૧૧. વળી આપણા ધર્મ આપણા ધંધાને વખોડવાનો નથી. જેમાં અપ્રમાણિકતા નથી એવો એક પણ ધંધો નીચ ન ગણાય. અંત્યજો વણાટકામમાં, ખેતીના કામમાં અને મેલું સાફ કરવાના કામમાં રોકાયેલા હોય છે. પ્રથમના બે ધંધાથી પ્રગળે અન અને વસ્ત્ર મળે છે, અને ત્રીજા ધંધાથી લોકોની શરીરમુખાકારી જળવાય છે. આ ત્રણે ધંધા વિના પ્રગળ નબી જ ન શકે. એ ધંધાને નીચ અથવા હલકા કહેવામાં કેવળ અસાન જ દેખાઇ આવે છે. કેળવણી પામીને પોતાના ધંધાનો ત્યાગ ન કરતાં તે ધંધાને પવિત્ર બનાવવા તરફ આપણે પ્રયત્ન હોવો જોઈએ, એટલે કે આપણે સહુ પોતપોતાનો ધંધો કરવા છતાં નીતિવાળા, કેળવાયેલા અને સ્વચ્છ થઇએ અને દેખાઇએ.

૧૨. હિંદુસંસારનો મેલ તમે કહાડી રહ્યા છો એ વાત તમે સમજી લો. તમારામાં પવિત્ર આચારને દાખલ કરો. તમે એવા પવિત્ર બનો કે કાષ્ટને કંઈ કહેવાપણું ન રહે. સાચું ન મળી શકે, તો તમારે આરો કે માટી વાપરીને કપડાં ધોઇ નાખવાં. શરીર અને કપડાંમાંથી સ્વચ્છતાની સુમધ

આવવી જોઈએ. આ તો ઝોઝામાં ઝોઝું છે. બીજાં મોટાં દૂધણાં તો કહાડવા જ જોઈએ. કેટલાક યરાખી ગની ગયા છે, ભુગાર ખેતી રહ્યા છે. આઘણો પણ ભુગાર ખેતે છે, અભિચાર કરે છે, યરાખી હોય છે. પણ એ કંઈ પનિત નથી ગણાના; જ્યારે અન્યજ્ઞે પનિત ગણાય છે. અંત્યજ્ઞે પોતાનો ઉદ્ધાર કંઈ હિંદુસંસાર પાસે મહેરબાની તરીકે નથી માગના. હિંદુસંસારને ગરજ હોય તો અંત્યજ્ઞેનો સ્પર્શ કરે.

૧૩. તમે હિંદુપણનો દાવો કરો છો: તમે ભાગવત પઢી રહ્યા છો, માટે તમારા પર જો બીજા હિંદુ અસાચાર કરે, તો તેમાં દોષ ધર્મનો નથી, પણ બીજા હિંદુનો છે. એમાંથી કૂટવા તમારે પોતે શુદ્ધ થવું જોઈશે. શરાબ પિયેરે જોડવા પડશે.

૧૪. વણકરને યું કામ અસ્પૃશ્ય માનના હશે ? તેઓ ચામડાંને ધંધો કરે છે માટે ? જો કામ ચામડાંને માટે પ્રાણીનો વધ કરે કે ગોમાંસ ખાય તો તે અધર્મ છે. પણ ચામડાનો ધંધો કંઈ અપવિત્ર નથી. તેના વિના ખેતી ન ચાલે. જો તમારે પુરુષાર્થ કરવો હોય, જો તમે સ્વરાજ્યવાદી હો, તમારે તમારો ઉદ્ધાર કરવો હોય, તો તમારે સ્વાશ્રયી થવું જોઈએ. હિંદુ-ધર્મનો અનાદર કરી કાષ્ઠની ખુશામત કરીને તમે તમારો ઉદ્ધાર નહિ કરી શકો. તમારે સ્વાશ્રયી બનવું જોઈશે. તમારો ઉદ્ધાર તમારા હાથમાં છે. તમારે સ્વરાજ્ય તે તમારી કાયકાત વધારવામાં રહેલું છે.

૧૫. આખા હિંદુસ્થાનમાં હું અંસજ્ઞે સાથે નિકટ સંબંધમાં આવું છું. હું જોઈ છું કે અંસજ્ઞ કામમાં જે શક્તિ રહેલી છે, તે અંસજ્ઞવર્ગ પણ નથી જાણતો અને બીજા હિંદુઓ પણ નથી જાણતા. અંસજ્ઞેની ખુદી કુમારિકાના જેવી નિર્દોષ છે. તમે વણવા, કાંતવા અને પીંજવાનો ધંધો શીખી લેજો. એથી તમારી ગરીબાઈ જશે. જ્યાંયુધી હરહંમેશ રેંટિયાનું પૂજન નહિ ચાય, ત્યાંયુધી લક્ષ્મી આવવાની નથી.

૧૬. તમે પોતે જ દેડ ઉંચો અને ભંગી નીચો એ બ્રમણમાં કેમ પડ્યા છો ? દેડ અને ભંગી વચ્ચે કંઈ ફરક નથી. એમનો ધંધો સામાન્ય સમયમાં પણ ખાનદાન છે.

૧૭. હવે એકવાડ ન લેશો. એકવાડ એકબે છે એમ કહે, તોપણ ન લેશો. દાણા લેજો, પણ સડેલા દાણા ન લેશો. વિનય અને માનપૂર્વક

કેારા દાણા આપવામાં આવે તો લેજો. હું મર્યવું છું એટલો પુરુષાર્થ જો તમે કરો તો થોડા વખતમાં અસ્પૃશ્યતાનો દોષ નિકળી જાય. હિંદુસંસાર પાપી નથી, પણ અજ્ઞાનમાં પડ્યો છે. જે જે કારણો માટે હું આજે જીવું છું, તે માયની રક્ષા અને અંતરજોનો ઉદ્ધાર. એ એ કામ થાય એટલે મારો મોક્ષ છે. ઇશ્વર તમને સહાય થાઓ અને પુરુષાર્થ કરવાનું બળ આપો.

૧૮. જેટલાં દેવાલયો છે તે બધામાં અંતરજોને જવાનો હક્ક હોવો જોઈએ એ કેમ બની શકે? હિંદુધર્મમાં જ્યાંસુધી વણુશ્રિમધર્મને પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યાંસુધી એમ કહેવું કે દરેક દેવાલયમાં ત્રણેક હિંદુ જઈ શકે એ આજ નહિ બને. આજે એ સમાજમાં દાખલ કરવું અસંભવિત છે. હિંદુસમાજ આને માટે તૈયાર નથી. હિંદુસમાજ પાસે દોષનો સ્વીકાર કરાવવો અને તે દોષ સુધરાવવો એ કંઠજી છે. મારો અનુભવ છે કે ઘણાં દેવાલયોમાં અંતરજો સિવાયની બીજી કેટલી જાતિઓથી પણ નથી જઈ શકાતું. મદ્રાસમાં કેટલાક દેવાલયોમાં તો હું જ નથી જઈ શકતો. મને એ વિષે દુઃખ નથી. હું એમ પણ કહેવા તૈયાર નથી કે આમાં હિંદુસમાજની સંકુચિત દષ્ટિ છે, યા તો તેનો દોષ છે. દોષ હોય પણ, પરંતુ કઈ દષ્ટિએ એ દોષ કરાયેલો છે, તેનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. એ કાર્ય જો સંચમની દષ્ટિએ કરવામાં આવતું હોય, તો હું નહિ કહું કે સહુને દેવાલયોમાં જવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. હિંદુસ્થાનમાં પૃથક્ પૃથક્ સંપ્રદાયો છે, તેને હું નષ્ટ કરવા નથી માગતો. હિંદુસમાજનું પતન સંપ્રદાયોથી કે વણુશ્રિમથી નથી થયું. પતન થયું છે તે તો વણુશ્રિમમાં રહેલા સૌંદર્યના અને સંચમના લાગથી થયેલું છે.

૧૯. અંતરજો જેને પોતાના હક્ક માને તેને સાફ હિંદુસમાજ સાથે પોતે ભલે સમ્યક્તાથી લડે, હિંદુસમાજના નિયમોનું પાલન કરે, માંસાદિનો—મુખ્યત્વે ગોમાંસનો—ત્યાગ કરે, મેલાં કામો કર્યા પછી શરીર સાફ કરે અને બલિયાર વિગેરે છોડી અંતર પણ સાફ કરે. બીજા હિંદુ અંતરજો લાઇઓ ઉપર પ્રેમ કરે, તેમને મહાસલાસમિતિમાં દાખલ કરે, તેમની પીડા સમજે, તેમને કોઈ પણ દુઃખ દે તો તેમનો ગ્યાવ કરે, તેમને સગા લાઇની જેમ મળે, તેમનો સ્પર્શ ચવાથી પાપ થયું એમ ન માને.

૨૦. અંતરે કહેશે કે અમને અસહકાર શીખવો, તો હું તેમને જરૂર અસહકાર શીખવીશ અસહકાર એ આત્મશુદ્ધિની ક્રિયા છે. હિંદુસ્થાન ખીળ મુલકોથી જુદો મુલક છે. આપણે જે કરવાનું છે, તે અંગ્રજોને તંબ કરીને નથી કરવાનું. હિંદુસમાજ કહે છે કે જુઓ અંતરે દારૂ પીએ છે, ગમે તે ખાય છે, શાયના નિયમો પાળતા નથી, અંતરે ગાયોની કતલ કરે છે. આ વાત હું નથી માનતો. જે હિંદુ હોવાનો દાવો કરતો હોય, તે ગોમાંસ નથી ખાઈ શકતો. અંતરે અસહકાર કરવા ધમ્મજ્ઞતા હોય, તો તેઓ મદ્યપાન છોડે, માંસ છોડે, તેટલું નહિ તો ગોહત્સા તો છોડે જ. ચમારોને હું ચમાર કામ છોડવાનું કહેતો નથી. અંગ્રજો એ કામ કરે છે, તોપણ આપણે તેમને સલામ કરતા જાઈએ છીએ. અત્યારે તો જાહાણો પણ એ કામ કરે છે. પાપખાનાં સાફ કરવામાં હું મલિનતા નથી જોતો. એ કામ મેં પોતે બહુ કર્યું છે, અને મને એ ગમે છે. મારી માતાએ મને શીખવ્યું છે કે એ કામ પવિત્ર છે. મેલાની જોડે કામ છે જતાં કામ તો પવિત્ર છે. એ કામને એવું પવિત્ર સમજીને જે કરે છે, તે સ્વર્ગ પામે છે. એ કામને ન જોડતાં તમે હિંદુધર્મમાં રહી શકો છો. તમને એકું અન્ન કે રાંધેલું અન્ન કોઈ આપે, તો તમે તેનો અસ્વીકાર કરો અને કાચું અનાજ માગો. તમે સ્વચ્છતાથી રહો. પાપખાનાં સાફ કરી લીધા પછી તમે તમારા પોષાક બદલી નાખો. મેલું સાફ કરતાં જતાં પણ તમે મારી માતા રહેતી હતી તેટલા સ્વચ્છ રહો. કપડાં બદલવાને અમને ક્યાંથી મળે એમ તમે પૂછશો; તો તમારે કહેવું જોઈએ કે પંદર, વિશ અને ત્રિશ કે જેટલાને માટે એમણે લાલક હોઠએ તેટલા પૈસા ન મળે, સાંસુધી અમે કામ નહિ કરીએ. એમ તમે હિંદુસમાજને કહી શકો છો. જેમ સુતાર છુહાર તમારું કામ કરે છે, તેમ અમે પણ સમાજનું આવશ્યક કામ કરીએ છીએ એમ તમે કહી શકો છો. તમે નિડર બની જાઓ. હું યુજરાતના અન્તરજાને પીછાનું છું, તેમના સ્વભાવથી વાકેફ છું. તેમને હું એ જ શીખવી રહ્યો છું કે તમે અસ્પૃશ્યતાનો દોષ તમારી જ તાકાતથી દૂર કરે; તમે કદા હિંદુ બનો કે જેથી હિંદુસમાજ તમારી ધૂણા ન કરે પણ પૂજા કરે.

૨૧. હું આ કામ તમારી જ મારફત અથવા હિંદુસમાજની જ મારફત કરાવી લેવા માગું છું. તમને હું કહું છું કે તમે જે હક્કમાગી રહ્યા છો તેને માટે તમે લાયક થાઓ. આમ કહીને હું એ નથી કહેવા માગતો

કે તમે લાયક નથી. હિંદુસ્થાનને સ્વરાજ્યને માટે યોગ્ય થવાનું કહ્યું છું, સારે હું હિંદુસ્થાનને નાલાયક નથી માનતો; હું હિંદુસ્થાનને વધારે લાયક થવા કહ્યું છું. તેમ અન્યજોને કહ્યું છું કે તમારો અધિકાર સ્વતંત્ર બનવાનો છે, દરેક હિંદુની સાથે સરખાપણું પ્રાપ્ત કરવાનો છે. પણ આજે તપશ્ચર્યા કરીને તેને માટે વધુ લાયક બનો એમ હું કહ્યું છું.

૨૨. તપશ્ચર્યા વિશે બોલતાં મારી જીંદગીના બે પ્રસંગો વિશે હું તમને કહેવા ઇચ્છું છું. અમદાવાદમાં સત્યાગ્રહાશ્રમ ખોલ્યા પછી મેં ત્યાં દૂધાભાઇ નામના એક અત્યંત લાઇને અને તેમના પત્નીને આશ્રમમાં રાખ્યાં. અને મેં તેમને રાખ્યાં, સારે હિંદુસમાજે શું કહ્યું ? અમે જે ફૂલે પાણી ભરતાં તે ફૂવાતું પાણી દૂધાભાઇની પત્નીને ન ભરવા દીધું. મેં કહ્યું દૂધાભાઇને પાણી નહિ ભરવા દે, તો હું પણ એ ફૂવાતું પાણી નહિ ભરું. એ ફૂવામાં પાણી ભરવાનો તો મારો હિસ્સો હતો, પણ એ હિસ્સો મેં તજ દીધો. દૂધાભાઇએ શું કહ્યું હતું ? દૂધાભાઇ તો સ્વચ્છ હતા. તેઓ તો જેટલી ગાંઠ પડતી તેટલી સાંભળી લેતા. આ તપશ્ચર્યાથી ત્રણ દિવસની અંદર કષ્ટ ફર થયું, અને એક સમજી ગયા કે એ ફૂલે દૂધાભાઇ પણ પાણી ભરી શકે છે. એ જ દૂધાભાઇની ઊંડરી લક્ષ્મી આજે મારા ઘરમાં લક્ષ્મી સમી દેર છે. તમે અધા જે દૂધાભાઇની તપશ્ચર્યા શીખો, તો તમારાં હૃદય આજે મંદ.

૨૭. અંત્યજવર્ગ અને ખ્રિસ્તીધર્મ.

૧. હિંદમાંની મોટી ધર્મપ્રચારક સંસ્થાઓએ હિંદ માટે જે કંઈ કર્યું છે અને કરે છે તે વાસ્તે હિંદ તેનો બહુ ઋણી છે. પરંતુ જો આ સંસ્થાઓ ધર્માન્તર કરાવવાની પ્રવૃત્તિ છોડી દઈ માત્ર પરાપકારી કાર્યો ચાલુ રાખે, તો શું તેઓ વધારે ભલું ન કરી શકે અને ધર્મના મૂળતત્ત્વની સેવા વધારે સારી રીતે ન કરી શકે ? હું અંતઃકરણપૂર્વક અને વિનયપૂર્વક આ સૂચના કરું છું. વળી તમારી પાસે આ વિચાર રબ્બુ કરવા માટે મેં કંઈક અધિકાર મેળવ્યો છે. મેં બાઇબલનો અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. હું મારા ધર્મપ્રધેમાં તેની ગણતરી કરું છું. મારા હૃદય ઉપર “સર્મન ઝોન ધી માઉન્ટ” ના રહસ્ય લગભગ ભગવદ્ગીતા જેટલી જ અસર કરી છે. “લીડ કાઇન્ડલી લાઇટ” અને તેના જેવાં બીજાં દેવી પદો ભક્તિપૂર્વક માવામાં હું કોઇ ખ્રિસ્તીથી ઉતરું એમ નથી.

૨. હું ખ્રિસ્તીધર્મના જૂદા જૂદા સંપ્રદાયના ધર્મપ્રચારકના સમાગમમાં આવ્યો છું, અને તેઓમાંથી કેટલાક સાથે તો હું આજદિન સુધી મિત્રતા ભોગવવા બાબતે શાળી થયો છું. એટલે તમે કદાચ માન્ય કરશો કે મેં ઉપલી સૂચના એક ધર્માધિ હિંદુ પેઢે નથી કરી, પરંતુ ખ્રિસ્તી-ધર્મ માટે માન ધરાવનાર એક નત્ર અને નિષ્પક્ષપાત ધર્મના વિદ્યાર્થી તરીકે કરી છે. એમ તો નહિ હોય કે “જો યી અંદુ ઓલ ધી વર્લ્ડ” એ સંદેશ કંઈક સંકુચિત રીતે સમજવામાં આવ્યો હોય, અને તેના બાવ ભૂલાઇ જવાયો હોય ?

૩. આની તો ના નહિ જ પાડવામાં આવે, અને આ હું અનુભવથી કહું છું કે ધણી ખરાબે ધર્માન્તર કેવળ નામનો જ કર્યો હોય છે. કેટલાકો ઉપદેશની ઉત્તમતાને લીધે તેમ કરતા નથી, પરંતુ ભૂખમરને લઇને તેમ કરવા દોરાય છે. અને દરેકની બાબતમાં ધર્માન્તરથી એક એવો દોષ રહી ગય છે કે જે અપરિહાર્ય છે. આ પણ હું અનુભવથી જ કહું છું કે દરેકે દરેકે મોટા ધર્મમાં નવજીવનની પ્રાપ્તિ અને અંતરનો વિકાસ પૂર્ણ રીતે

થઈ શકે છે. વળી હું એમ કહેવા ઇચ્છું છું કે યુરોપમાં વિમહત્થી થયેલા ભયંકર આત્માચારથી એમ જણાય છે કે શાંતતાની મૂર્તિ નેહરુવાસી * જીસસનો સંદેશ યુરોપમાં લાગ્યે જ સમજવામાં આવ્યો છે, અને વખતે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે પૂર્વની મદદ પણ લેવી પડે.

* નેહરુ એ પેલેસ્ટાઈનમાં આવેલું ૧૦૦૦૦ની વસ્તીવાળું સહેર છે. તેમાં ૧૫૦૦ ખ્રિસ્તી લોકો રહે છે. એવું કહેવાય છે કે એનામાંથી એક જણ છે. બાળપણમાં ક્રિસ્તી આદર્શ રહેતા હતા એમ મનાય છે.

૨૮. ગોરક્ષા.

૧. ગોરક્ષા મને અતિપ્રિય છે. હિન્દુધર્મનું મોટામાં મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ શું એમ જો મને કોઇ પૂછે, તો હું ગોરક્ષા સૂચવું. એ ધર્મને આપણે ભૂલ્યા છીએ એમ મને વર્ષો થયાં દેખાયું છે. દુનિયામાં એવા મુલક કે નથી જોયા કે જ્યાં ગાયનો વંશ હિન્દુસ્થાનના જેટલો રેદિયાળ હોય. પ્રમાણમાં ઢોરનાં પાંસળાં જેટલાં આપણે હિન્દુસ્થાનમાં જોઇએ છીએ, તેટલાં બીજે ક્યાં એ જોવામાં નથી આવતાં. અંગ્રેજ પ્રજા ગોમાંસબદ્ધાય કરે છે; છતાં ઇંગ્લાંડમાં મેં રેદિયાળ ઢોર જ નથી જોયાં.

૨. જેવાં આપણાં ઢોર દુગળાં તેવા આપણે છીએ. જ્યાં ઢોર ભૂખે મરે છે, ત્યાં ત્રણ કરોડ મનુષ્યો ભૂખે મરે તેમાં નવાઇની વાત નથી.

૩. ગોરક્ષાની પ્રથા જૂના કાળની જણાય છે. તેની ઉત્પત્તિ આ દેશની આવશ્યકતામાં રહેલી છે. જ્યાં નેવું ટકા માણસ ખેતીની ઉપર નિભાવ કરે છે, જ્યાં ખેતી માટે બેલની જરૂર પડે છે, ત્યાં ગાયની રક્ષા સહેજે કરવાની ફરજ આવી પડે છે. આવે સ્થળે માંસાહારી પણ ગાયનો લાભ કરે. આવાં સ્વાભાવિક કારણો જ ગાયની રક્ષાને સારૂ બસ છે.

૪. આપણે ઝોળખવું ઘટે કે આપણા મુસલમાન બાઇઓએ પણ પોતાના હિન્દુ બાઇઓની ખાતર ગાયને બચાવવાના બારે પ્રયત્નો કર્યા છે. એ પ્રયત્નોની કિંમત ઓછી આંકવી એ મોટી ભૂલ છે. પણ એવા કશા ઉદ્દેશથી મુઘ્લાં જે ધડીએ આપણા તરફથી તેમના પર લેશ પણ દબાણ થશે, તે જ ધડીએ તેમના તરફથી અલ્પારે થઇ રહેલો બધો મરજ્યાત પ્રયત્ન સૂકાઇ જશે. [અધીરા કે વધુ પડતા ઉત્સાહવાળા હિન્દુઓ મુસલમાન બાઇઓ ઉપર અણમતું દબાણ કરે, તો] તેઓ પોતાના હિતશત્રુઓ—જેઓ હંમેશાં સરકારના જ માણસો હોય છે એમ માનવાનું કારણ નથી અને છતાં જેઓ આ બે કામો વચ્ચે વેર કરાવવા ટાંપી રહેલા હોય છે—તેનાં કાવતરાંઓના શિકાર બને છે. આમ સહેજ સહેજમાં જ મિળજ ખોવાયી જે કાયની હિમાયત કરવાને આપણે મથી રહ્યા છીએ, તે કાયને જ ઇજ્જ કરવામાં આપણે અળણતાં પણ હથિયાર બનીએ છીએ.

૫. ગોવધથી એક મારા જેવા યુસ્ત હિંદુને કેટલું હર્ષ થાય, તેનો બીજને ખ્યાલ કેમ આવી શકે ? ગોવધ થાય છે, લાંસુધી મારો પોતાનો વધ થાય છે એમ મને લાગ્યાં કરે છે. ગાયને છોડાવવા મારો નિરંતર પ્રયત્ન છે. જો મેં અસારે ઇસ્લામને અચાવવા મારો પ્રાણ અર્પ્યો છે, તો તે ગાયને અચાવવા સારું હું મુસલમાનોની જોડે વેપાર કરવા નથી ઇચ્છતો, તેથી હું ગોવધની વાત નથી કરતો. મારી આર્થિકા ઇશ્વર પ્રત્યે છે. મારું હૃદય તે જ જાણે છે. ખાનદાનીનો બદલો ઇશ્વર ખાનદાનીથી જ આપે છે. ઇસ્લામને અચાવતાં હું ગાયને અચાવી જ લઈશ એવી માન્યતાથી હું ખિલાફતને સારું મારો પ્રાણ આપું. તેમાં ગાયનો અચાવ આવી જાય છે એવો મારો વિશ્વાસ છે. જ્યાંસુધી હું મુસલમાનોનો પ્રેમ ન મેળવી શકું, લાંસુધી અંગ્રેજોને હાથેથી ગાયને ન અચાવી શકું. મારો સર્વ પ્રયત્ન ગોવધ અટકાવવા સારું છે. ગાયને અચાવવા ખાતર પ્રાણ હોમવાને તૈયાર નથી તે હિંદુ નથી. જ્યાં સુધી હિંદુસ્થાનમાં ગાયનો શુદ્ધ અચાવ હિંદુ, મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી તરફથી નથી થતો, લાંસુધી હિંદુ નામના જ છે. પણ હું ગાયને અચાવવાની ખાતર મુસલમાનને અથવા તો ખ્રિસ્તીને ન મારું, તેના રક્ષણ અર્થે હું મરું, એમ મને મારો અહિંસાધર્મ શીખવે છે. ઇશ્વરના દરબારમાં શુદ્ધ બલિદાન જ કામ આવે છે. હું શુદ્ધ થવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છું. તે શુદ્ધિમાં જોડાવા બીજા હિંદુઓને અને હિંદુસ્થાનના બધા સંતાનોને વિનવી રહ્યા છું.

૬. આટલાં વર્ષોનાં વર્ષ આપણે ગોવધને કાં તો મૂંઝે મોંઝે અરદાસ્ત કરતા આવ્યા છીએ, અગર બહુ બહુ તો તે સામે આપણો વજન વગરનો ઝનુની વાંધો રબ્બુ કર્યો છે. મુસલમાનો જોડે લાઇઆરો કેળવવાના પ્રયત્ન ઇરાદાપૂર્વક કરી આપણા પ્રયત્ની લાગણી ખાતર તેમને પોતાની ઉપર સ્વેચ્છાનો સંયમ મૂકતા કરી મેલવાને આપણે શો ઉલ્લભ કર્યો છે ? આપણે લગભગ કશા જ કારણ વગર એવા પ્રયત્નને અશક્ય માની લીધો છે.

૭. વળી હું એ પણ કહી લઉં કે ગાયને અચાવવાની ખાતર સુદ્ધાં માણસને મારવા તૈયાર થવું એ હિંદુધર્મ નથી. હિંદુધર્મમાં ક્યાંયે એવો વિધિ નથી. હિંદુધર્મમાં સ્વધર્મની ખાતર-એટલે કે જ્યાં ગોરક્ષા સ્વધર્મ છે, ત્યાં ગાયની રક્ષાને ખાતર-પણ જાતે મરી છૂટવાનો જ વિધિ છે.

૮. જેમ હું ગાયને પૂછું છું, તેમ માણસને પણ પૂછું છું. જેમ ગાય ઉપયોગી છે, તેમ માણસ પણ ઉપયોગી છે, પછી તે મુસલમાન હોય કે હિંદુ હોય. ભારે શું ગાયને બચાવવા હું મુસલમાન સાથે લડીશ? તેને મારીશ? આમ કરવાથી હું મુસલમાનનો તેમ જ ગાયનો દુશ્મન બનીશ. મારો ભાઈ ગાયને મારવા દોડે તો મારે શું કરવું? મારે મારવો કે પગે પડવું? જો તેને પગે પડવું એમ તમે કહેશો, તો મારે મુસલમાનભાઈને પણ પગે પડવું, અને જો તે ન સમજે તો મારે ગાયને જતી કરવી, કેમકે તે મારા અભ્યારની વાત નથી. મને જો ગાયની ઉપર અત્યંત દયા આવતી હોય, તો મારે મારો પ્રાણુ દેવો પણ મુસલમાનનો પ્રાણુ લેવો નહિ. આ પ્રામિદ કામદો છે એમ હું માનું છું.

૯. મુસલમાન ભાઈઓ સાથે પ્રેમવચનથી મસજત કરવાથી તેઓ પણ હિંદની સ્થિતિ સમજી ગાયનો બચાવ કરવા તત્પર થશે. તેઓને વિનવી તેઓની સાથે સલામત કરી આપણે તેમને ગાયના બચાવમાં રોકી શકીએ છીએ, પણ આમ કરવા સારૂ આપણે આ સવાલનું ખરું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. આપણે આપણા ભાઈઓને મારવાને બદલે મરવા તૈયાર થવું જોઈએ. જ્યારે આપણને ગાયની ખરી કિંમત જણાશે અને આપણામાં શુદ્ધ દયા સ્ફુરશે, ભારે જ આપણે તેમ કરી શકીશું.

૧૦. અહિંસાને હિંદુધર્મમાં પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યું છે. ગાયને બચાવવાને માટે મારનારની હિંસા કરવી એ કેવળ અધર્મ જ છે. તેઓને હાથે ગાયની હત્યા ન થાય એવું આપણે ધ્યેયના હોઈએ, તો તેઓનાં દિલ ફેરવવાની જરૂર છે. જગત્સ્તીથી આપણે એ કાર્ય નથી કરી શકતા. પ્રાર્થના અને વિનયથી તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી, તેનામાં રહેલા દયાભાવને જાગ્રત કરી આપણે કાર્યસિદ્ધિ કરી શકીએ. આવી રીતે કાર્ય કરવામાં આપણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી લેવી ઘટે છે કે હું ગાયની રક્ષા કરવાનું કામ કરીશ, અને તેમ કરવામાં મુસલમાન તેમ જ બીજા ભાઈઓ સાથે દ્વેષ કે વેરભાવ નહિ રાખું, તેમ જ તેઓની ઉપર ક્રોધ નહિ કરું અથવા તેમને મારીશ નહિ. આવું અભયદાન દીધા પછી જ આપણે તેમની સાથે વાત કરવાને અધિકારી થઈએ છીએ.

૧૧. એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જે જે ચીજને આપણે પાપ સમજીએ છીએ તેને આપણા મુસલમાન ભાઈઓ પાપ નથી માનતા એટલું જ નહિ,

પરંતુ કોઈકોઈ અવસરે ગાયની હલ્લા કરવામાં પુણ્ય સમજે છે. દરેક માણસને પોતાનો ધર્મ પાળવાની જરૂર છે. ગાયની હંમેશાં હલ્લા કરવી જરૂરની છે એવું ઇસ્લામીધર્મનું ફરમાન હોત, તો હિંદુસ્થાનમાં શુદ્ધ શ્રીતિનો સદા અભાવ રહ્યો હોત, પરંતુ મારી સમજ તો એવી છે કે બકરી ઈદ આદિ તહેવારોમાં ગાયનો વધ કરવાની ફરજ નથી, પરંતુ જ્યારે આપણે જૂલમથી તેનો અટકાવ કરવાને ઇચ્છીએ છીએ, ત્યારે ઇસ્લામી ભાઈઓ ગોવધ કરવાની ફરજ છે એમ માની બેસે છે.

૧૨. ‘હા’ને અને ‘ના’ને હંમેશાં વેર છે. જો હું વાદ કરું તો મુસલમાન પણ વાદ કરશે. જો હું ટેડો બનીશ તો તે પણ ટેડો બનશે. જો હું વેંત નમીશ તો તે હાથ નમશે; અને કદાચ નહિ નમે તો હું નમ્યો તે કોઈ ખોટું કૃત્ય નહિ કહેવાય. જ્યારે આપણે હઠ કરી, ત્યારે ગાયનો વધ વધ્યો. ગમે તેમ હો તોપણ મારો દંઢ નિશ્ચય છે કે આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કેવળ તપશ્ચર્યાથી જ થઈ શકે છે. આ અવસરે ગાયના નિમિત્તે પ્રાણુ દેવો એ આપણી અતિમ તપશ્ચર્યા છે.

૧૩. આપણી સ્વતંત્રતા આપણે ચલાતા હોઈએ, તો બીજાની છીનવી લેવાનો આપણને અધિકાર નથી. એક બીજાની સ્વતંત્રતા છીનવી લેવાના પ્રયત્નથી ઝઘડા થાય છે. જો કોઈ મુસલમાન રોકથી કહેશે કે “કોઈ પણ હિંદુએ દોલ ન વગાડવાં” તો હિંદુ કહિ નહિ માને; પણ જો આપણા મુસલમાન ભાઈઓ નમ્રતાથી કહેશે કે “તમે દોલ ન બળવો, અમારા ધર્મકાર્યમાં, નમાજમાં ખલેલ ન કરો, તેમ કરશો તો અમે અમારું ખૂન રેડીશું” તો હું માનું છું કે એવો અચાની હિંદુભાઈ કોઈ નહિ નિકળે કે જે આ વિનંતિની વિરુદ્ધ વર્તન કરી શકે. જો આપણે એખલાસ ચાહતા હોઈએ, તો તે મોહબબતથી થશે; ડર દબને કદિ નથી થઈ શકવાનો.

૧૪. બીજાને પાપકર્મ કરવામાંથી રોકવાવાળાએ પોતે તેમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. હિંદુસંસાર ગાય અને તેના વંશ ઉપર બહુ ભારે અભાર કરી રહ્યો છે. તેનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપણી ગાયોની હાલની દશા છે. જેનું લોહી અને માંસ સૂકાઈ ગયું છે; જેની ચામડીમાંથી હાડકાં ચોકખાં દેખાઈ આવે છે, જેને ખાવાનું પૂરું મળતું નથી, અને જેની ઉપર અસહ્ય બોજો નાખવામાં આવે છે, અને પૂછકું મરડી કે પરાણી મારીને જેને ચલાવવામાં

આવે છે તેવા હજારો બળદોને જ્યારે હું જોઈ છું તે સમયે મારું હૃદય ડરે છે, મારું શરીર ધ્રુજે છે.

૧૫. હિંદુસ્થાનનાં ડોરોને હિંદુ કેવી રીતે રાખે છે? તેને અશ્વિયાળા પરોણા કાણુ ભોકે છે? તેની ઉપર અસલ ભાર કાણુ લાદે છે? તેને ઓછો ખોરાક કાણુ આપે છે? તેની પાસેથી જોઈએ તેના કરતાં વધારે કામ કાણુ લે છે?

૧૬. મુસલમાન ગાય મારે છે એથી હિંદુઓ ગુસ્સે થાય છે, પણ હિંદુઓ ક્યાં ગાયોને નથી મારતા? ગાયનું દૂધ ખૂટી જાય છતાં તેનું લોહી ખેંચી કઢાડયું, ગાયના વારસોને આર ભોકવી એ પણ ગોહત્યા બરોબર જ છે. આવી ગોહત્યા હંમેશાં કરનાર હિંદુ યુગ્મોં લઈને મુસલમાન ભાઈની પાસે જઈને કહે કે મારી ગાયને નમે કેમ મારો છો? ગાયને બચાવવી હોય, તો હિંદુએ પોતાની ખાનદાની બતાવવી જોઈએ. મને તો મુસલમાનો પાસે માગવા જતાં લાજ આવે. હિંદુઓની ગાયને અંગ્રેજો તો રોજ ખાય છે. અંગ્રેજો સોદ્ગરોને બીફ-ગોમાંસ વગર ધડીબર ચાલતું નથી. હિંદુઓ મુસલમાન ઉપર શાસાઈ તિરસ્કાર કરે છે? મુસલમાનમાં તો ઇશ્વરનો ડર પણ છે. નમે અલી બિરાદરો સાથે થોડો વખત રહો, તો નમને ખબર પડે કે ઇશ્વરથી તેઓ કેટલા ડરે છે.

૧૭. આપણી સ્વાર્થશુદ્ધિ એટલી તીવ્ર રહે છે કે આપણે ગાયનું બધું દૂધ હરી લેવામાં જરા પણ શરમાતા નથી. કલકત્તાની ડેરીમાં જોશો તો વાછરડાઓને માતાના દૂધ વગરના રાખવામાં આવે છે: અને ત્યાં ફૂંકવાની ક્રિયા કરીને બધું દૂધ કઢાડી લેવામાં આવે છે. આ ડેરીઓના માલિક અને કારભારીઓ હિંદુ જ હોય છે, અને દૂધ પીવામાં પણ મોટો ભાગ હિંદુઓનો જ છે. આવી ડેરીઓ જ્યાંસુધી ચાલે છે અને ત્યાંનું દૂધ આપણે પીએ છીએ, ત્યાંસુધી આપણા મુસલમાન ભાઈઓને કંઈ પણ કહેવાનો આપણને શું અધિકાર છે! આપણે વિચારવું જરૂરનું છે કે આખા ભારતવર્ષમાં મોટાં શહેરો કસાઈખાનાં બની રહ્યાં છે. તેમાં હજારો ગાયો અને બળદોનો વધ થાય છે, અને ત્યાંથી જ ઘણે ભાગે અંગ્રેજ ભાઈઓને માંસ દેવામાં આવે છે. તેમને માટે હરહંમેશ કમમાં કમ ૩૦ હજાર ગાયો અને વાછરડાંઓ કપાય છે

૧૮. મારી દૃઢ માન્યતા છે કે હિંદુનું પ્રથમ કામ પોતાનું જ ધર સાફ કરવાનું છે. મારી શક્તિ હોય, અને વખત હોય તો હું પાંજરાપોળો સુધારવામાં, દોરની માવજતનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન પ્રગતિને આપવામાં, નિર્દય હિંદુઓને પોતાનાં દોર ઉપર દયા શીખવવામાં, સ્વચ્છ દૂધ ગરીબમાં ગરીબ બાળકને અને રોગીને પહોંચાતું કરવામાં ગૌરક્ષામંડળીઓને રોકું. એ મંડળીની વ્યવસ્થાનું મહાભારત કામ હું હિંદુની પાસે પ્રથમ લેવડાવું.

૧૯. આપણી પાંજરાપોળોની દલા જૂઓ! વ્યવસ્થાપકોની ઉદારતાને વિષે મને માન છે, પણ તેમની વ્યવસ્થાને વિષે મને ધણું આશ્ચર્ય માન છે. પાંજરાપોળો ગાય અને તેના વંશની રક્ષા કરે છે એમ હું માનતો નથી. પાંજરાપોળ કંઈ રેદિયાળ દોરોને રાખવાનું અને તેમને સુખે મરવા દેવાનું સ્થાન ન હોવું જોઈએ. પાંજરાપોળમાં હું આદર્શ ગાય-બળદને જોવાની આશા રાખું. પાંજરાપોળ શહેરોની મધ્યમાં ન હોય, પણ મોટાં ખેતરોમાં હોવી જોઈએ અને તેમાં અઢળક પૈસા ખર્ચાવાને બદલે તેમાંથી અઢળક પૈસો પેદા થવો જોઈએ.

૨૦. આપણે આપણી ગોશાળાઓને અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનું અને આ મોટા પ્રશ્નો નિષ્કર્ષ કરવાનું સ્થાન બનાવી શકીએ. ગોશાળામાં વધારે ખર્ચ આવે છે તે હાલ આપણે પૂરું પાડવાનું હોય છે. જે ગોશાળાની હું કદપના કરી રહ્યો છું, તે ભવિષ્યમાં આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. આવી ગોશાળાઓ શહેરની અંદર નહિ હોવી જોઈએ. શહેરને પાદરે સેંકડો એકર જમીન લઈ ત્યાં તેવી ગોશાળાઓ રાખી શકાય. તેમાં ગાયોને માટે અનાજ તથા દરેક પ્રકારનું ઘાસ વિગેરે પેદા થઈ શકે, અને તેના મળ-મૂત્રાદિનું જે કિંમતી ખાતર થાય તેનો આપણે ચુંદર ઉપયોગ કરી શકીએ.

૨૧. એટલે આપણું બીજું કામ અંગ્રેજ ભાષાઓમાં આંદોલન કરવાનું છે. તેમાં આપણે પશુબળનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. અંગ્રેજ ભાષાઓને પણ આપણે તપશ્ચર્યા અને વિનયથી જીતવા જોઈએ. ગોમાંસનું ભક્ષણ તેમને માટે ધાર્મિક ક્રિયા નથી. તેમને સમજાવવું એ પ્રમાણમાં સહેલું હોવું જોઈએ. જ્યારે આપણે ઉપર કહેલા હિંસાના દોષથી મુક્ત થઈશું, અને અંગ્રેજ ભાષાઓને આપણે ગોમાંસનું ભક્ષણ અને ગાયબળદનો વધ નહિ કરવાનું સમજાવી શકીશું, ત્યારે આપણા મુસલમાન ભાષાઓ પણ કાંઈ બીજી જાતની કુરઆનીથી પોતાની ધર્મક્રિયા કરશે.

૨૨. રાજ્યો અંગે પરાજિત થઈ જાય તેમના પાસે ધર્મ ભૂલી જઈ ગોમાંસ આપતાં પણ અચકાતા નથી; તેમને આ અધર્મચરણમાંથી મુક્ત થવા વિનવવાનું અને શરમાવવાનું કામ દરેક હિંદુનું છે. આટલું થાય ત્યારે જ તેને મુસલમાન ભાઈઓની પામેથી ગોવધ બંધ કરાવવાનું કહેવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થાય. આમ આપણે ધર્મ સ્પષ્ટ દેખાય છે; છતાં આપણે છેલ્લું કરવાનું પહેલું કરવા મંડી ગયા છીએ. મુસલમાનના હાથમાંથી ભલામંત્રે કે બળાત્કારે પણ ગાયને છોડાવવામાં આપણે મન ગોરક્ષાની સમાધિ થઈ જાય છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચે વેરભાવ વધ્યો, તકરારનું કારણ ઉભું થયું અને એ પ્રવૃત્તિને પરિણામે વધારે ઠોરોનો વધ થયો, કારણકે મુસલમાન ભાઈ હંમેશા ગાયને બચાવવા આપણે મરવું એ પરમ ધર્મ છે.

૨૩. પણ આજે આપણને અમૂલ્ય તક મળી છે. મેં તેને બીલી લીધી છે. દરેક હિંદુ તેને ગ્રહણ કરી ગાયની સહજે રક્ષા કરી શકે છે. મુસલમાનોની ઉપર અત્યારે ભારે દુઃખ આવી પહોંચ્યું છે; તેમના દીનનું અપમાન થયું છે. તે વેળા તેમને વગરશરતે, વગરબદલે મદદ કરવી. એમ કરવું એ આપણી પાકાશી તરીકેની ફરજ છે. જે માણસ ફરજ બળવે છે, તેને ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે છતાં ફળ મળે છે. મુસલમાનો પ્રત્યે ફરજ બળવવાથી આપણે તેમની ખાનદાની ઉશ્કેરીએ છીએ. જે મિત્રતા બદલા માગે તે મિત્રતા નથી. તે તો વ્યાપાર છે. આપણે અત્યારે વ્યાપારનો વિચાર છોડીને મુસલમાનોને મદદ કરવામાં તેમને હાથે બચાવ રહેલો છે.

૨૪. પણ અત્યારે તો આપણે ધરાધાપૂર્વક અને ખસૂસ કરીને મુસલમાન ભાઈઓને તેમના સંકટકાળમાં સાથ દેવાનો પ્રયત્ન કરવો ધટે. આવે વખતે આપણી બેટની વસ્તુને આપણે સાદું કે સોદા ન જ કરી શકીએ. મૈત્રી એ કાંઈ સોદા નથી; એ તો કેવળ નિર્બાળ પ્રેમનો નાતો છે. સેવા તો ધર્મ છે, અને જે ધર્મ છે તે ગ્રહણ છે. તે ન ફેડીએ તો પાપના ભાગી થઈએ. જે આપણે મુસલમાન ભાઈઓનો પ્રેમ ખરો કરી બતાવવાનો નિશ્ચય જ કર્યો હોય, તો આપણે તેમને અત્યારે મદદ આપે જ છૂટકો, પછી તેઓ જોઈએ તો ગાયને બચાવે કે ન બચાવે. તેમના વર્તનની જવાબદારી આપણે તેમની જ ઉપર નાખવી ધટે. આપણી મદદના બદલા તરીકે આપણાથી તેની શરત ન જ કરી શકાય. એવી શરત કરીને

આપેલી મદદ તો ભાડુતી થઇ. એને સેવા કેમ કહી શકાય ? અને એવી મદદ કબૂલ રાખવાની મુસલમાનો ના પાડે, તો તેમને પણ કેમ દોષ દર્શ શકાય ?

૨૫. કેટલીક જગ્યાએ હું ગોવધ અટકાવનારા કાયદાઓ કરવાની હિલચાલ જોઈ છું. કેટલોક ઠેકાણે મુસલમાનોની સાથે શરત કરવાની વાતો હું સાંભળું છું. બંનેમાં હું તો નુકસાન જ જોઈ છું. ચુરત હિંદુ સામે અત્યારે એક જ ફરજ છે કે નીતિન્યાયે ઉત્પન્ન થતી મુસલમાનોને મદદ કરવાની પોતાની ફરજ મૂગે મોંએ બળવે. તેમાં બંનેના ધર્મની અને માનની પૂરી રક્ષા છે.

૨૬. જો આપણે એક ગ્રંથ હોઇએ, જો આપણે બાઇપ્લેનો દાવો કરતા હોઇએ, તો હિંદુ, પારસી, ખ્રિસ્તી, યહુદી જેઓ હિંદમાં જન્મ્યા છે તેઓની સ્પષ્ટ ફરજ છે કે તેઓએ પોતાના દેશબાઇ મુસલમાનોને તેમના દુઃખમાં મદદ કરવી. જે મદદ બદલો માગે છે તે ભાડુતી મદદ છે. તે ભાડુતી મદદ એ બાઇચારાની નિશાની ન કહેવાય. ભેગવાળી સિમેન્ટ જેમ પથ્થર બાંધી નથી શકતી, તેમ ભાડુતી મદદથી બાઇબાંધી ન થાય. હિંદુઓની ખાનદાની એ સૂચવે છે કે તેમણે તેમના બાઇ મુસલમાનને મદદ કરવી. મુસલમાનોની ખાનદાની જો તેમને હિંદુઓનું દુઃખ ટાળવાનું સૂચવે તો ખિલાફતમાં અમે મદદ કરીએ કે ન કરીએ તોપણ બંને તેઓ ગોવધ બંધ કરે. એટલે જોકે હું માયની પૂજામાં કોઇ પણ હિંદુથી ઉતરું તેમ નથી, તોપણ હું શરત કરીને ખિલાફતના સવાલમાં મદદ કરવા ઇચ્છતો જ નથી. હું તો માનું છું કે બિનશરતી મદદ કરવામાં જ માયનો વધારે બચાવ છે. આપણે શરતોનો વિચાર કર્યા વિના જ એકબીજાની સેવા કર્યા કરીશું, તો જ અને તેમ તેમ આપણામાં પ્રીતિ અને બ્રાત્રીબાવ વધશે અને ગૌરવનો માર્ગ સરળ થશે. તેથી મારી ઉમેદ છે કે સૌ હિંદુઓ શરત કર્યા વિના ખિલાફતનો સવાલ પોતાનો કરશે.

૨૭. આમ સવાલ એટલો જ રહે છે કે મુસલમાનોની જોડે કોઇ પણ જાતની શરત કે સાદું કર્યા વગર તેમને માટે અને તેમના ધર્મના રક્ષણને માટે મરી જૂટવાને આજે કેટલા હિંદુઓ તૈયાર છે ? આનો જવાબ જો હિંદુઓ સાચા ધાર્મિક જોસથી આપી શકે તો તેઓ મુસલમાનોને સદાકાળને માટે પોતાના મિત્ર કરી મૂકશે એટલું જ કેવળ નહિ, પણ તેઓના હાથે

ગાયત્રી પશુ તેમણે અનાયાસે જ રક્ષા કરી લીધી હશે. તેમનામાંના મોટામાં મોટાઓની ઉપર પશુ આપણે આશા ધરી ન બેસીએ. તેઓ માત્ર મદદ કરી શકે. જેઓ આટલા દિવસ ગાવધ કરતાં પોતાના હિંદુ ભાઈઓની લાગણીનો કશો જ વિચાર કરતા આવેલા નથી, તેવા પોતાના સાથો લોકોનાં મન ચટ દબને બદલી આપવાની જોળાધરી તેઓ કેમ લઈ શકે? પશુ ઇશ્વર તો એક ક્ષણમાં તેમનાં અંતર પલટાવે; તેમને રહેમથી બીના અંતઃકરણવાળા બનાવે. ધટતા આત્મચરા સાથે પ્રભુને કરેલી પ્રાર્થના એ ખરા દિલની પ્રાર્થના છે. એ જ એકલી પ્રભુના દરબારમાં મંજુર થાય છે. ગાયને બચાવવાનો રસ્તો મુસલમાનોનો જીવ લેવો કે તેની જોડે વેર કરવું એ નથી.

૨૮. ગાયને બચાવવાનો ખરો માર્ગ તો ગાયના બચાવને માટે એક પશુ શબ્દ મોઢેથી ન કહાડતાં હિંદુઓએ ખિલાફતના બચાવને ખાતર મરી છૂટવું એ છે. ગોરક્ષા એ આત્મશુદ્ધિનો માર્ગ છે. એ તપસ્વા એટલે કે આત્મચરા છે. જ્યારે આપણે સ્વેચ્છાએ કરીને, એટલે કે ફળની કશી યે આશા ન રાખતાં, દુઃખ ભોગવતાં શીખીએ, ત્યારે આપણા દુઃખની રાડ સાથે જ સ્વર્ગમાં સંભળાય છે અને પ્રભુ આપણી વહારે ધાય છે. એ જ સનાતન માર્ગ છે, અને જ્યારે જ્યારે એક માણસે પશુ એ માર્ગને ઠેક સુધી કાપ્યો છે, ત્યારે ત્યારે તેની મનઃકામના સિદ્ધ થઈ છે.

૨૯. કોઈ કહે છે કે મુસલમાનોનો આવી બાબતમાં વિશ્વાસ ન રખાય. મને તો મનુષ્યસ્વભાવ ઉપર ભરોસો છે; ઇસ્લામ ઉપર ઇતિબાર છે. ખાનદાનીનો બદલો ખાનદાની જ મળે એવો ઇશ્વરી ન્યાય છે. જ્યારે આપણા હેતુ મિશ્રિત હોય છે, ત્યારે જ આપણે પ્રતિકૂળ પરિણામો અનુભવીએ છીએ. આજે જ મુસલમાનો પોતાની મેળે ઘણું કરી રહ્યા છે. જ્યારે મૌલાના અબદુલ ખારી સાહેબ ગાયને બચાવવાની પરવાનગી પોતાના ધર્મમાં જોઈ શક્યા, ત્યારે જ તેમણે મારી મદદ કમૂલ કરી. હકીમ અજમલખાન ગોરક્ષાને સારૂ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. બન્ને અલી ભાઈઓના ઘરમાં ગોમાંસ આવતું જ બંધ થયું છે. આમ જે સુધારો થઈ રહ્યો છે, તેને આપણે શક લાવી અથવા ઉતાવળ કરી ન બગાડીએ.

૩૦. મુસલમાન ભાઈઓને પશુ હું એક શબ્દ કહી લઉં? તેમણે પશુ બેજવાબદાર કે અબજુ પશુ ઝગુની હિંદુઓનાં કામોથી ઉકળી ન

હિંદુ ધરે. જેઓ ઉચ્ચેરથી વચ્ચે પશુ ચાંત રહીને મનનો કાણુ બળવી શકે છે, તેમણે મનમાં ખાતરી રાખવી ધરે છે કે તેમના આ વિપત્તિના કાળમાં જવાબદાર હિંદુઓ શરત કે સોદાની દાનતથી તેમને સાથ નહિ આપે. તેઓની મદદનું કારણ એ હોય કે ખિલાફતની લડાઈ ન્યાય અને સત્યાગ્રહની છે અને એવી સત્યાગ્રહની લડતમાં તેમને સાથ દેવા એ હિંદુસ્થાનની જ સેવા છે. કારણ હિંદુ-મુસલમાન બંને એક જ માને પેટ જન્મેલા સગા ભાઈઓ જેવા ભારતમાતાના બે પુત્રો છે.

૩૧. આ કાર્ય કરવામાં ધણી વસ્તુઓનો સમાવેશ એક સામટો થઈ જાય છે. હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચેનો કડેશ ટળશે, અને સંપ વધશે. ગાયનું રક્ષણ થશે. દૂધ-ધી આપણને ચોકખાં અને સોંધાં મળશે અને આપણા બેલ દુનિયાને જોવાલાયક થશે. આપણી શુદ્ધ તપશ્ચર્યા હશે તો આપણે ગાયનો વધ અંગ્રેજ, મુસલમાન કે હિંદુ બધાને હાથે થતો અટકાવી શકીશું.

૩૨. જ્યારે આપણે આપણા હિંસા રૂપી દોષનો સ્વીકાર કરીશું, ત્યારે આપણી ગોશાળાનો પ્રબંધ બદલાઈ જશે. આપણી ગોશાળાઓમાં આપણે માત્ર દુર્બળ ગાયોને જ નહિ રાખીએ; પરંતુ તેમાં હૃદયપુષ્ટ ગાય અને બળદને રાખીશું. દોરોની ઓલાદને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીશું, અને આપણી ગોશાળાઓમાં આપણે શુદ્ધ દૂધ, ઘી, છત્તાદિ પશુ પેદા કરી શકીશું. આ સવાલ કેવળ ધાર્મિક જ નથી. તેમાં હિંદુસ્થાનની આર્થિક ઉન્નતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અર્થશાસ્ત્રીઓએ સબળ દાખલાઓ આપી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે હિંદુસ્થાનમાં દોરો એવાં દુર્બળ છે કે ઝાઝાં ગાયબળદોને રાખવામાં જે ખર્ચ થાય છે તેનાથી દૂધની આવક ધણી વે ઓછી થાય છે.

૨૯ ઉપવાસ અને પ્રાર્થના.

૧. પ્રાર્થના અને ઉપવાસ એ અસહી રિવાજ છે. શુદ્ધ અપવાસથી શરીર, મન અને આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. અપવાસથી દેહને કંટ થાય છે અને એટલે દરજ્જે આત્મા મુક્ત થાય છે. દશમ નહિ અને એકાદશી કેમ પાળવામાં આવે છે એ તો મને ખબર નથી, પણ પખવાડીએ ઓછામાં ઓછો એક દહાડો ખોરાકનો ત્યાગ કરવાથી શરીર અને મન શુદ્ધ થાય છે.

૨. શુદ્ધ હૃદયની પ્રાર્થનામાં ચમત્કાર રહેલો છે. એ દ્વારા આત્મા વધારે અને વધારે પોતાને શુદ્ધિ માટે જાગ્રત કરે છે; અને એ રીતે મેળવેલી શુદ્ધિનો ફાઇ ઉંચા કામમાં ઉપયોગ થાય, ત્યારે તે પારખું કહેવાય. ગાયત્રીનો હાલ જે પ્રમાણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને રોગીનો રોગ કહાડવાને સાર ગાયત્રીનો જે જપ કરવામાં આવે છે, તેથી મારા આ અર્થને પુષ્ટિ મળે છે. પ્રજ્વળના સંકટ સમયે દીન હૃદયે તન્મયતાથી અને સમજપૂર્વક જે ગાયત્રીનો જપ કરવામાં આવે તો સંકટને વિખેરી નાખવા માટે એના જેવું એક પણ સમ્મળ સંસ્કૃત નથી. ગાયત્રીનો જપ કરવો, નમાજ પઢવી કે પ્રાર્થના કરવી એ બધું તો અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને માટે છે, અને એ એમના વહેમ છે એમ માનવું એ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. અપવાસ અને પ્રાર્થના એ આત્માની શુદ્ધિ માટે સરસમાં સરસ રસ્તો છે. જેથી આપણા આત્માની શુદ્ધિ થાય છે, તેથી આપણો ધર્મ પણ સારી રીતે જાળવી શકીએ છીએ, અને આપણું લક્ષ્ય સ્થાનોની પણ સમીપ આવના જઈએ છીએ. આથી જો કેટલીક વાર અપવાસ અને પ્રાર્થના ફેકટ માલમ પડે તો તેમાં કાંઈ છે નહિ એમ નથી, પરંતુ તેની પાછળ ચોક્કસ અર્થ નથી.

૩. ઉપવાસ અને પ્રાર્થના જે સાચા દિલથી અને ધાર્મિક વૃત્તિથી કરવામાં આવે, તો તેમાંથી મહાન્ પરિણામો નિપજવી શકાય છે એમ મારી

ખાત્રી છે અને મારે અનુભવ છે. ઉપવાસથી જે શુદ્ધિ મેળવી શકાય છે એ શુદ્ધિ બીજી કોઈ રીતે નથી મેળવી શકાતી. પણ પ્રાર્થના વિનાનો ઉપવાસ યુક્ત છે અને તેનું પારણામ રોગીને નીરોગી કરવામાં આવી શકે અથવા તો નીરોગીને નકારું દુઃખ સહન કરવા જેટલું આવે. ઉપવાસ કેવળ દેખાવને ખાતર અથવા ત્રાસ ઉપજાવવાને ખાતર કરવામાં આવે એ તો કેવળ પાપકર્મ જ ગણાય. એટલે પોતાની જ ઉપર અસર કરવાને સારૂ પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે થયેલો પ્રાર્થનાયુક્ત ઉપવાસ એ જ ધાર્મિક ઉપવાસ ગણી શકાય. પ્રાર્થના એટલે ઇશ્વરની પાસે સંસારી સુખ કે બીજી સ્વાર્થ સાધવાની વસ્તુઓ માગવી એ નથી. પ્રાર્થના એ ફક્ત પામેલા આત્માનો મંભીર નાદ છે. તેની અસર જગત ઉપર થવા વિના રહેતી નથી અને તે પ્રાર્થના ઇશ્વરના દરબારમાં સંભળાયા વિના રહેતી નથી.

૪. આત્મભોગ, નમ્રતા અને કર્મબળ ફળાવવા સારૂ જોઈતી તાલીમ મેળવવાને અપવાસ અને પ્રાર્થના જેવું બીજું એક પણ સાધન નથી. આ શુણે સિવાય ખરી પ્રગતિ થઈ શકે જ નહિ. દુઃખને સમયે ઇશ્વરને સંભારવાથી જેટલો લાભ થાય છે, જેટલી શાંતિ મળે છે, તેટલો લાભ અને તેટલી શાંતિ બીજા કશા ઉપયોગી મળતાં નથી. ઉપવાસમાં અને પ્રાર્થનામાં આપણને વિશ્વાસ હશે, તો આપણો વિજય અનિવાર્ય છે.

૫. દિનચર્યા એ ખરી પ્રાર્થના તથા પરોપકારી સાધન છે એ વિચાર બરોબર છે. તે કરતાં, ખાતાં રમતાં, ભમતાં, નહાતાં કે બીજી કોઈ પણ વખતે હરિનું નામ લેવું એ યોગ્ય છે એટલું જ નહિ, પણ આપણી ફરજ છે. જે રામમય થવા હચ્છે, પ્રયત્ન કરે તેને અમુક વખતની જરૂર નથી. છતાં જીવાનને સારૂ નિયમની જરૂર છે. સારૂ જે વખત કામતો નથી તે ખાસ પ્રાર્થનાને સારૂ નિમિત્ત. સમી સવારે અરુણોદય પહેલાં ગ્યારે અંધારૂં હોય સારૂ સંધ્યાદિ કરવાં.

૬. એક મિત્રને પ્રાર્થનાની આખત પર લખતાં મને અંગ્રેજ કવિ ટેનિસનની એક સુંદર કવિતા હાથ લાગી છે. પ્રાર્થનાની શક્તિ પર લોકોનો વિશ્વાસ ખેંસે એવી ઉમેદથી હું એ રત્ન વાંચકોને બેટ કરું છું:—

“દુનિયાને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ ન હોય એવી ધણી યીજો આપણે પ્રાર્થનાથી મેળવી શકીએ છીએ. તેથી પુવારાના

જળની માફક મારે સાર તારા સરતું ઝરણુ દિનરાત ઝરવા દે. જે ઇશ્વરને પિછાણીને પણ પોતાને સાર તેમ જ પોતાના મિત્રોને સાર એ હાથ જોડીને તેઓ પ્રાર્થના ન કરે, તો અધકરમય જીવન ગાળતાં પશુમાં અને મનુષ્યમાં ફેર શો ? આમ સારી આલમ દરેક રીતે સોનાની સાંકળથી પ્રભુને ચરણે સંકળાયેલી છે. ”

૭. પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે ઉપવાસ અને પ્રાર્થના જેવું સુફલદાયી સાધન બીજું એકે નથી. મનની વૃત્તિ તો માણસનું સર્વસ્વ છે. નહિ તો જેમ પ્રાર્થના પણ પક્ષીના બોલની પેઠે ચંત્રવત્ બની જઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે ઉપવાસ પણ દેહનું નયું નિરર્થક દમન થઈ પડે છે. આવા ચંત્રવત્ ઉપાયો તેના મૂળ હેતુને નિષ્ફળ કરે છે. આમ છતાં જેમ ચંત્રવત્ આકાષ પણ કંકને છૂંટીને સૂરીલો બનાવે છે, તેમ ચંત્રવત્ ઉપવાસ પણ શરીરશુદ્ધિ કરવા પૂરતો ઉપયોગી નિવડે ખરો. અલગત, કંકના આકાષની પેઠે જ એવો ઉપવાસ પણ આત્માની ઉપર કશી અસર ઉપજવી શકશે નહિ. પણ વધુ સંપૂર્ણતાભર્યા આત્મકથનને માટે, પાર્થિવ શરીર ઉપર આત્માની આણુ સ્થાપના માટે કરેલો ઉપવાસ એ માણસની ઉત્તરિમાં જળારો સહાયક છે એ વિશે મને શંકા નથી.

૮. જે માણસ જનમાષ્ટમીના દિવસની માફક આખો દિવસ અપવાસ કરીને જ ગાળી નાખે છે તે માણસ અપવાસનું કૃણ એટલે શુદ્ધિ મેળવી શકતો નથી, પરંતુ આવી રીતના નકામા અપવાસથી માણસ નિર્બળ બને છે. અપવાસ તો ખરો ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે અપવાસની સાથે શુદ્ધ વિચારોનું સેવન થાય, અને અધમ વાસનાઓની સામે ટક્કર ઝીંકવા સંકલ્પ થાય, તે જ પ્રમાણે પ્રાર્થના પણ જ્યારે સમજપૂર્વક અને ચોક્કસ રીતે થાય ત્યારે જ તે ખરી કહેવાય. મનુષ્યે તેની સાથે તન્મય થઈ જવું જોઈએ. આપણું મન દશે દિશામાં બટકતું હોય, ત્યારે પ્રભુના નામના મણકા ફેરવવા નકામા છે.

૯. પ્રજા તેમ જ વ્યક્તિના જીવન વિકાસમાં પ્રાર્થનાએ અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. વ્યક્તિ અથવા તો પ્રજા જ્યારે મોટા સંકટથી પીડાય છે ત્યારે તે પીડાનું શુદ્ધ જ્ઞાન એ જ પ્રાર્થના છે, અને જ્યારે એવું પવિત્ર જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે આવા ઇલાહિનાં સારીરિક વ્યાપારો સહજે મોળા પડે છે.

પોતાનો એકનો એક દીકરો મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે મા પીડાય છે. તેને 'ખાવાતું સૂઝતું' નથી. એવી જ પીડા જ્યારે પ્રજાની કાંઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખ થવાથી ખીળ બધાને થાય, ત્યારે પ્રજાનો જન્મ થયો ગણાય. એ પ્રજા અમરપદ પામવાલાયક બને છે. હિંદુસ્થાનમાં અનેક લાઇઓ અને બહેનો મહા સંકટમાં રહે છે એમ આપણે જાણીએ છીએ એટલે આપણને ખરું જોતાં તો પ્રાર્થનામય ઉપવાસના સમયો ડગલે ગડલે આવી પડે છે. પણ પ્રજાજીવન એટલું ઉગ્ર નથી થયું, એટલું રુદ્ધ નથી થયું, એમ છતાં યે કેટલાક પ્રસંગો બની આવે છે કે જ્યારે આપણે બહુ કલેશ પામીએ છીએ. અપવાસ અને પ્રાર્થના પોતાના અસલી ગૌરવ અને ભભકમાં પ્રકાશી ઉઠે એ મારી આંતરિક ઇચ્છા છે.

● ● ● ● ●

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા. | પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા. | પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.

૧. ધર્મશાસ્ત્ર સ્વરૂપ.		૩. ધાર્મિકશબ્દન.		૫. રાજ્યપ્રકરણામાં ધર્મવૃત્તિ.	
૧-૩	વિ. સ. પૃ. ૪૫.	૧-૩	પત્રો નં. ૩૨	૧	વિ. સ. પૃ. ૪૪
૪	[]	૪-૧૧	" અપ્રાપ્ત	૨	" " ૭૭
૫	પત્રો નં. ૫૩	૧૨	" નં. ૧૩	૩	" " ૩૪૮
૬	ન. જી. અપ્રાપ્ત	૧૩	અપ્રાપ્ત	૪-૫	" " ૩૪૬
૭	પત્રો નં. ૮૨	૧૪-૧૬	પત્રો નં. ૧૫	૬	" " ૮૫
૮	" નં. ૧૩	૧૭	અપ્રાપ્ત	૭	" " ૩૪૬
૯	ન. જી. ૨૬-૧૦-૧૬	૧૮	પત્રો નં. ૧૩	૮	" " ૮૮
		૧૯	અપ્રાપ્ત	૯	" " ૩૦૨
				૧૦	" " ૮૮
				૧૧	અપ્રાપ્ત
				૧૨	ન. જી. ૧-૨-૨૦
				"	વિ. સ. પૃ. ૭૭
				૧૩	ન. જી. ૧-૨-૨૦
				"	વિ. સ. પૃ. ૭૭
				૧૪	ન. જી. ૧-૨-૨૦

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા. પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા. પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.

ક. વ્રતની આવશ્યકતા.

૧	પત્રો	નં. ૭૮
૨-૪	"	નં. ૭૭
૫	વિ. સ્વ. પૃ.	૧૬૧
૬-૭	પત્રો	નં. ૭૮
૭	વિ. સ્વ. પૃ.	૩૦૩
૮-૧૨	[]	
૧૩-૧૪	પત્રો	નં. ૭૮
૧૫	[]	
૧૬	પત્રો	નં. ૭૨

ગ. અહિંસાવ્રત.

૧-૨	વિ. સ્વ. પૃ.	૪૮
૩	ન. સ્વ.	૭-૬-૧૬
૪	વિ. સ્વ. પૃ.	૪૮
૫-૬	"	૪૬
૭	"	૫૦
૮	ન. સ્વ.	૨૨-૫-૨૧
૯	વિ. સ્વ. પૃ.	૪૬

ઢ. અહિંસાનાં

સંચરણ.

૧	વિ. સ્વ. પૃ.	૨૬
૨-૪	"	૩૦
૫-૭	"	૫૧
૮-૧૦	"	૩૨
૧૧-૧૨	"	૩૩

ઢ. અહિંસા અને રાજકીય પ્રવૃત્તિ.

૧-૧૩ ન. સ્વ. ૧૨-૩-૨૨

૧૪ આપાત.

૧૦. સત્યવ્રત.

૧-૩	વિ. સ્વ. પૃ.	૪૧
૪-૫	"	૪૭

૧૧. નિર્વાચનવ્રત.

૧	પત્રો	નં. ૧૧
૨-૩	વિ. સ્વ. પૃ.	૫૪
૪-૫	"	૩૦૧
૬	પત્રો	નં. ૮૨
૭	વિ. સ્વ. પૃ.	૧૧૧

૧૨. અરણ્યવ્રત.

૧	વિ. સ્વ. પૃ.	૬૦
૨	પત્રો	નં. ૬૪
૩	"	નં. ૫૬
૪-૫	ન. સ્વ.	૨૬-૬-૨૦
૬	પત્રો	નં. ૩૪
૭	"	" ૬
૮	"	આપાત
૯	ન. સ્વ.	" ૩-૪
૧૦-૧૧	પત્રો	નં. ૧૦

૧૩. ધન્દિયાનવ્રત.

૧-૪	પત્રો	નં. ૬૧
-----	-------	--------

૫ પત્રો આપાત
૬ " નં. ૬૧

૧૪. બ્રહ્મચર્યવ્રત.

૧	પત્રો	નં. ૮
૨	ન. સ્વ.	૩-૧૧-૨૦
૩	"	૨૪-૧૦-૨૦
૪	"	૧૨-૨-૨૨
૫	પત્રો	નં. ૮
૬	ન. સ્વ.	૧૨-૨-૨૧
૭-૮	"	૨૪-૧૦-૨૦
૯-૧૦	"	૧૨-૨-૨૨
૧૧	વિ. સ્વ. પૃ.	૫૦

૧૫. સ્વાદેહિય- નિમ્નવ્રત.

૧-૨	વિ. સ્વ. પૃ.	૫૧
૩	"	૫૨
૪	પત્રો	નં. ૬૨
૫	"	૩૭

૧૬. અસ્તેય અને આપરિમલ્લવ્રત.

૧-૩	વિ. સ્વ. પૃ.	૫૨
૩-૪	"	૫૩
૫-૭	"	નં. ૭૮

૧૭. દયાધર્મ.

૧-૪	ન. સ્વ.	૨૪-૧૧-૨૧
-----	---------	----------

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.	પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.	પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.
૫ પત્રો નં. ૩૦	૧૮ વિ. સં. પૃ. ૨૦૧	૧૬-૨૪ નં. છ. ૧૧-૧૦-૨૧
૬-૧૩ નં. છ. ૨૪-૧૧-૨૧	૧૯ નં. છ. ૧૨-૧૨-૨૦	૨૫-૨૬, અપ્રાપ્ત
૧૪ વિ. સં. પૃ. ૨૨૪	૨૦ ,, ૨૫-૧-૨૦	૨૭ અપ્રાપ્ત
૧૫-૨૫ નં. છ. ૨૪-૧૧-૨૧		૨૮ નં. છ. ૮-૧૨-૨૧
		૨૯ ,, ૨-૧-૨૧

૧૮. હિંદુધર્મ.

૧ વિ. સં. પૃ. ૩૦૧
૨ ,, ,, ૩૫
૩ નં. છ. ૧૪-૧૧-૨૦
૪-૨૬ ,, ૬-૧૦-૨૧
૩૦ વિ. સં. પૃ. ૩૦૦
૩૧ નં. છ. ૬-૧૦-૨૧
,, ,, ૨-૨-૨૨
૩૨ ,, ૬-૧૦-૨૧
૩૩-૩૫ ,, ૨-૧૧-૧૬
૩૬ ,, ૧૭-૪-૨૧
૩૭-૪૦ ,, ૬-૧૦-૨૧
૪૧-૪૨ ,, ૩-૧૦-૨૧
૪૩ પત્રો નં. ૧૪
૪૪ નં. છ. ૨૮-૧૧-૨૦

૧૯. વર્ણવ્યવસ્થા.

૧-૨ વિ. સં. પૃ. ૨૦૦
૩ ,, ,, ૩૭
૪-૫ ,, ,, ૨૦૦
૬ ,, ,, ૨૦૧
૭ ,, ,, ૨૦૩
૮ ,, ,, ૨૦૨
૯ ,, ,, ૨૦૩
૧૦-૧૪ નં. છ. ૧૨-૧૨-૨૦
૧૪ વિ. સં. પૃ. ૨૦૧
૧૫ નં. છ. ૧૨-૧૨-૨૦
૧૬ વિ. સં. પૃ. ૨૦૧
૧૭ નં. છ. ૧૨-૧૨-૨૦

૨૦. સનાતની હિંદુ.

૧-૧૮ નં. છ. ૬-૨-૨૧

૨૧. અસ્પૃશ્યતા.

૧-૧૧ નં. છ. ૧૭-૪-૨૧
૧૨ ,, ૧-૫-૨૧
૧૩-૧૬ ,, ૫-૫-૨૧
૧૭-૧૮ ,, ૮-૫-૨૧
૧૯-૨૦ ,, ૩૦-૫-૨૦
૨૧ ,, ૨૦-૧-૨૧
,, ,, ૨૧-૮-૨૧

૨૨. કાળી દીલી.

૧ નં. છ. ૩-૪-૨૧
,, ,, ૫-૫-૨૧
૨-૩ ,, ૨-૨-૨૨
૪ ,, ૮-૫-૨૧
૫ ,, ૮-૧૨-૨૧
૬ ,, ૮-૫-૨૧
૭ ,, ૨-૨-૨૨
૮ ,, ૮-૧૨-૨૧
૯ ,, ૩૧-૭-૨૧
૧૦ ,, ૮-૧૨-૨૧
૧૧ ,, ૨૧-૧-૨૨
૧૨ વિ. સં. પૃ. ૨૧૮
૧૩-૧૫ ,, ૨૧૬
૧૫ નં. છ. ૩-૪-૨૧

૨૩. વૈષ્ણવધર્મ

અને અસ્પૃશ્યતા.

૧ નં. છ. ૬-૨-૨૧
૨-૫ ,, ૫-૧૨-૨૦
૫ ,, ૩-૭-૨૧
૬ ,, ૫-૧૨-૨૦
૭ ,, ૨૧-૧૧-૨૦
૮ ,, અપ્રાપ્ત
૯-૧૬ ,, ૩-૭-૨૧
૧૬ ,, ૫-૨-૨૨
૧૭ ,, અપ્રાપ્ત
૧૮-૧૯ ,, ૧૭-૭-૨૧
૨૦-૨૨ ,, ૬-૧૧-૨૧

૨૪. શાસ્ત્રનિર્ણય

અને અસ્પૃશ્યતા.

૧ નં. છ. ૧૬-૧૨-૨૦
,, પત્રો અપ્રાપ્ત
૨-૫ નં. છ. ૧૨-૧૨-૨૦
૬-૮ ,, ૨૧-૮-૨૧
૯ વિ. સં. પૃ. ૨૧૭
૧૦ ,, ,, ૨૨૦
૧૧-૧૫ નં. છ. ૧૨-૧૨-૨૦

પેરા, આધાર, પૃ. નં. તા.	પેરા, આધાર, પૃ. નં. તા.	પેરા, આધાર, પૃ. નં. તા.
૨૫. ખરી મલિનતા.	૨૭. અંત્યજવર્ગ	૨૨-૨૩ ન. છ. ૮-૮-૨૦
૧ ન. છ. ૧૬-૧૨-૨૦	અને ખ્રિસ્તીધર્મ.	૨૪ " ૩૧-૭-૨૧
૨ " ૫-૪-૨૧		૨૫ " ૮-૮-૨૦
૩ " ૧૬-૧૨-૨૦	૧-૩ વિ. સ્વ. પૃ. ૩૬	૨૬ " ૭-૧૨-૧૬
૪-૭ " ૫-૪-૨૧	૩ " " ૩૭	૨૭-૨૮ " ૩૧-૭-૨૧
૮ વિ. સ્વ. પૃ. ૨૧૮		૨૯ " ૮-૮-૨૦
૯ " " ૨૧૬		૩૦ " ૩૧-૭-૨૧
૧૦ " " ૨૨૦		૩૧ વિ. સ્વ. પૃ. ૬૬
૧૧ ન. છ. ૧૬-૧૨-૨૦	૨૮. ગોરક્ષા.	૩૨ " " ૨૩૫
૧૨ " ૫-૪-૨૧	૧-૨ ન. છ. ૬-૮-૨૦	
૧૩-૧૪ " ૩૦-૧૦-૨૧	૩ વિ. સ્વ. પૃ. ૬૫	૨૯. ઉપવાસ અને
૧૫-૧૮ " ૫-૪-૨૧	૪ ન. છ. ૩૧-૭-૨૧	પ્રાર્થના.
	૫ અપ્રાપ્ત	૧ ન. છ. ૪-૪-૨૦
૨૬. અંત્યજોને યોધ.	૬ ન. છ. ૩૧-૭-૨૧	" પત્રો નં ૪૨
૧-૨ ન. છ. ૭-૬-૧૬	૮ વિ. સ્વ. પૃ. ૨૩૦	૨ ન. છ. ૪-૪-૨૦
૩ " ૧૭-૪-૨૧	૯ " " ૬૧	૩ " ૧૨-૧૦-૧૬
૪-૮ " ૨-૧-૨૧	૧૦-૧૧ " " ૨૩૩	૪ " ૪-૪-૨૦
૯ " ૨૭-૬-૨૦	૧૨ " " ૨૩૦	" ૧૨-૧૦-૧૬
૧૦-૧૧ " ૩૦-૧૦-૨૧	૧૩-૧૪ " " ૨૩૩	૫ પત્રો નં. ૬૪
૧૨ " ૨૭-૬-૨૦	૧૪ " " ૨૩૪	૬ ન. છ. ૪-૪-૨૦
૧૩-૧૮ " ૧૭-૪-૨૧	૧૫ ન. છ. ૮-૮-૨૦	૭ " ૧૬-૨-૨૨
૧૬ " ૨-૧-૨૧	૧૬ " ૩-૧૧-૨૦	૮ " ૪-૪-૨૦
૨૦ " ૩૦-૧૦-૨૧	૧૭ વિ. સ્વ. પૃ. ૨૩૪	૯ " ૧૨-૧૦-૧૬
૨૧-૨૩ " ૨-૧-૨૧	૧૮-૧૯ ન. છ. ૮-૮-૨૦	" ૪-૪-૨૦
	૨૦ વિ. સ્વ. પૃ. ૨૩૫	
	૨૧ " " ૨૩૪	

સમાપ્ત.

‘નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ કાર્યાલય’

પ્રકટ કરેલાં પુસ્તકો

કિંમત રૂ. આ.

૧. રાષ્ટ્રીય વાંચનમાળા* (મહાત્મા ગાંધીજીના લેખોમધી ઉદ્ધૃત) — ૧૨

૨. ગાંધી-શિક્ષણ (મહાત્માજીના ૪૪ સંદેશોમાં)

ભાગ ૧. સલામત	૦—૫
” ૨. ધર્મ	૦—૧૨
” ૩. આરોગ્ય	૦—૧૭
” ૪. ફેળવણી	૦—૭
” ૫. સ્ત્રીવાતંત્ર્ય	૦—૪
” ૬. સંપત્તિસામ્રાજ્ય	૦—૬
” ૭. સ્વદેશી...	૦—૧૨
” ૮. પ્રજાજીવારણ	૧—૪
” ૯. રાજ્યનીતિ	૧—૪
” ૧૦. અસહકાર (પ્રથમ વિભાગ)	૦—૧૨
” ૧૧. અસહકાર (દ્વિતીય વિભાગ)	૧—૦
” ૧૨. અસહકાર (તૃતીય વિભાગ)	૦—૧૨
” ૧૩. અંતિમવિચાર	૦—૫

રૂ. ૮-૧૦

ગાંધી-શિક્ષણના છૂટક ભાગો

રૂ. ૧૦ થી વધુ રકમ એકી વખતે મોકલી મંગાવનારને કમિશન ૮% ૬૧

” ૫૦	”	”	”	૧૦
” ૨૦૦	”	”	”	૧૨૧
” ૬૦૦	”	”	”	૧૫

ગાંધી-શિક્ષણના બધા (૧૩) ભાગ એકી સાથે સામટા લેનારને

રૂ. ૮-૧૦-૦૦ ને બદલે ફક્ત રૂ. ૮-૦૦-૦૦ માં વગર કમિશન મળશે.
બધાં પુસ્તકોમાં પોષ્ટેજ, વગર રેલ્વેખર્ચ મંગાવનારને સીર રહેશે.

* રાષ્ટ્રીય વાંચનમાળાની શેડી ૪ નાંચે સીલક છે તેથી હલે લાંબુથી તે વગર કમિશન મળી શકશે.

